

محمد قطب

منهج القرآن للإسلامي

منهج القرآن الإسلامي

محمد رقيب

منهج القرآن الإسلامي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الفن . . الإسلامى ؟!

وهل للإسلام صلة بالفن ؟

أو ليس الإسلام ديننا . . والفن فنا ؟ فما علاقة هذا بذاك ؟

بل إن كانت هناك علاقة فهي علاقة النفور والخصام ! فالأديان تبحث عن « الحقيقة » والفن يبحث عن « الجمال » . وفرق بين الحقيقة التى تتقيد بأنها حقيقة ، وبين الجمال الذى لا يتقيد بشيء . لأنه هائم طليق يسبح فى عالم الخيال . .

ثم هناك الناحية « الخلقية » . .

فالأديان تحرص على الأخلاق ، والفن يكره القيود كلها بما فيها قيود الأخلاق . لا بد إذن أن الفن الإسلامى مجموعة من الحكم والمواعظ والإرشادات !

* * *

ذلك فهم ضيق للدين وللفن على السواء !

إن الدين يلتقى فى حقيقة النفس بالفن . فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة ، وكلاهما شوق مجنح لعالم الكمال . .
وكلاهما ثورة على آلية الحياة .

فحين تتبدل النفس ، فيمر الإنسان على هذا الكون مروراً آلياً لا يراه ولا يحس به فى أعماقه . . لا يثير فيه الشوق العلوى ، ولا تنفتح نفسه لما فيه من جمال وحركة

وحياة وتناسق . . فإنه يكون قد ضيق على نفسه المنافذ ، وحصر عالمه في نطاق ضيق محصور .

ويكون قد أغلق نفسه دون عالم الفن والجمال .

وحين تتبدل النفس ، فيمر الإنسان على الوجود مروراً آلياً ، لا يتفتح لغاياته وأهدافه وروابطه ، ولا يستجيب استجابة حية لما يربطه بالله والكون والحياة والناس من صلات . . ولا تنطلق نفسه في الأفق الأعلى الذي تلتقي فيه كل هذه الصلات . . فإنه يكون قد ضيق على نفسه المنافذ ، وحصر عالمه في نطاق ضيق محصور .

ويكون قد أغلق نفسه دون عالم العقيدة .

ومن هنا يلتقي الفن والعقيدة في أعماق النفس ، كما يلتقيان في أعماق الوجود .

* * *

والفن الإسلامي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الإسلام !
وهو على وجه اليقين ليس الوعظ والإرشاد والحث على اتباع الفضائل .
وليس هو كذلك حقائق العقيدة المجردة ، مبلورة في صورة فلسفية .

فليس هذا أو ذاك فناً على الإطلاق !

إنما هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود .

هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان ، من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان .

هو الفن الذي يهيء اللقاء الكامل بين « الجمال » و « الحق » . فالجمال

حقيقة في هذا الكون ، والحق هو ذروة الجمال . ومن هنا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود .

* * *

وقد كان يخطر في حسي دائماً أن العرب لم يستفيدوا من القرآن ولا من الإسلام في إنتاجهم الفني .

لقد مرت عليهم فترة في أول الإسلام ، انصرفوا فيها عن كثير من فنون القول . وربما كان لهذا الانصراف أسباب متعددة . .

فقد كان بناء العقيدة الجديدة في داخل النفوس وفي واقع المجتمع ، ومجاهدة القوى المحتشدة في طريق هذا البناء ، سواء في واقع الحياة أو في داخل الضمير ، يستنفدان جهداً نفسياً ضخماً . . بل يستنفدان الطاقة الحيوية كلها ، ولا يدعان فيها فضلة تَذْخَرُ للتعبير الفني .

وإذا لاحظنا المراحل الثلاث التي يمر خلالها الإنتاج الفني ، ولا يتم إلا بها ، وهي الانفعال النفسي بالتجربة الجديدة ، ثم استبطان هذا الانفعال في داخل النفس ، حتى يمتزج بأعماقها ويعطيها من لونه ويأخذ من ألوانها ؛ ثم ارتداد التجربة إلى الخارج في صورة « إفراز » أو « تعبير » . .

إذا لاحظنا هذه المراحل الثلاث ، ولاحظنا أن التعبير الفني يعتمد دائماً على ذخيرة نفسية وشعورية مخزنة في باطن النفس ، تسعى إلى التعبير عن ذاتها في صورة موحية ، لأن فيها شحنة مذخورة تريد الانطلاق . . أدركنا أن فترة البناء للعقيدة الجديدة لم تكن مناسبة لهذا اللون من التعبير .

لقد كانت العقيدة الجديدة في الواقع تنشئ النفوس إنشاءً من جديد . كانت « تغسل » النفوس من أدرانها الجاهلية ، ومن موروثاتها القديمة كلها ،

ومن مفاهيمها المنحرفة ، ومن تصوراتها الخاطئة ، وتملاء الفراغ الحادث أولاً بأول ، بتصورات جديدة ومفاهيم جديدة ومشاعر جديدة ، وسلوك وعمل جديدين . ومن ثم لم يكن الرصيد القديم صالحاً للإيجاء الفني ، فقد كان « غير موجود » في النفوس التي استجابت للدعوة الجديدة فنفضت عن نفسها كل تراث قديم ، وانسلخت من كل ما يربطها بماضيها الجاهلي من مشاعر وأعمال ووشائج قربي ، وصارت تحس نحوه بنفرة وتقزز . ولم يكن الرصيد الجديد قد تجمع بعد في الصورة التي تصلح للأداء الفني ، الذي يعبر — كما قلنا — عن شحنة مذكورة تريد الانطلاق ، لاعتن الشحنة في دور التكوين ، قبل أن تمتلئ بها النفس ثم تفيض بالتعبير .

ويمكن أن يكون من أسباب انقطاع التعبير الفني في تلك الفترة كذلك أن الأغراض « التقليدية » التي كان يقال فيها الشعر — فن العرب الأول — قد تغيرت من أساسها بفعل العقيدة الجديدة ، فصارت تلك الأغراض نشازاً فنياً وشعورياً لا يصلح للقول فيه . فالفخر والمديح والهجاء والمجون ، والتغنى بالدمن والآثار ، وذكر المناقب « القبليّة » والحروب والغارات والثارات . . كلها متعلقة بمشاعر الماضي الذي انسلخت منه النفوس المؤمنة ، وبتصورات هذا الماضي وعلاقاته التي نبذتها هذه النفوس . . ومن ثم لم تعد صالحة للقول ؛ بينما الأغراض الجديدة التي يمكن أن يقال فيها لم تبلور بعد بلورة فنية . وهذه خطوة أبعد من السابقة . فليست المسألة أن المشاعر المذكورة التي تدفع إلى التعبير الفني لم تكن قد تجمعت بعد ، بل المسألة كذلك أن أغراض التعبير وطرائقه لم تكن قد تبلورت بعد لتساوق المعاني الجديدة والآفاق الجديدة . وكل غرض فني ، وكل طريقة أداء جديدة ، تحتاج إلى فترة من « الحضانة » قبل أن تظهر في صورة إنتاج فني . وقد كانت المعاني الجديدة والآفاق الجديدة ، التي كانت قيمة بأن تعدل أغراض

التعبير وطرائقه ، شديدة الضخامة بالنسبة للعالم النفسى والبيئى المحصور الذى كان يعيش فيه الشاعر العربى فى ظل القبيلة الجاهلية ، وكانت فى حاجة إلى حضانة فنية عميقة واعية قبل أن تنبثق فى ثوبها الجديد .

كما يمكن أن يكون من تلك الأسباب أيضاً وقع القرآن فى نفوس العرب . فقد تلقوه مأخوذىن مبهورين ، حتى الذين لم يسلّموا منهم . يتجلى ذلك فى حديث الوليد بن المغيرة الذى لم يسلّم : قال : « فماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم منى بالشعر ، ولا برجزه ولا بقصيدته ، ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذى يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة . وإنه ليحطم ما تحته ، وإنه ليعلو وما يعلى ! » كما يتجلى فى كلام عمر حين أسلم : « فلما سمعت القرآن رق له قلبى فبكيت ، ودخلنى الإسلام »^(١) .

هذا الانبهار الذى تلقى به العرب القرآن ، حتى قبل أن يسلّموا ، يمكن أن يكون سبباً من أسباب توقفهم فترة عن التعبير الفنى ، فقد كانت شحنته الفنية العجيبة تملأ نفوسهم ملئاً ، وتعمقها من جميع أقطارها ، فتستوعب منهم كل طاقة الفن ، وتغنيهم — مؤقتاً — عن جمال الأداء بجمال التلقى والانفعال . وثمت سبب رابع قد يفسر انقطاع المسلمين الأوائل عن التعبير الفنى .

وهو سبب أستعمده من تجربتى الشخصية ومن قراءتى لإنتاج الأدباء والفنانين فى مختلف الميادين .

فقد كنت فى فترة من الفترات أقول الشعر . وقد ظلت اثنتى عشرة سنة أو تزيد ، أقول فى معنى واحد متكرر ، كلما أتجهت إلى الكتابة وجدتني أكتب فى نفس المعنى وإن اختلفت المشاعر المباشرة الدافعة إلى التعبير . كانت

(١) راجع كتاب « التصوير الفنى فى القرآن » لسيد قطب .

فى نفسى « أزمة » كبيرة . أزمة الشعور بالضياء الكامل فى الحياة . وعبث
الجهء فى هذه الحياة المفضية إلى الزوال :

ثم مرت بى دورات الليالى
وانطوى السحر الذى غشى خيالى
فإذا « بالحق » فى الكون بدا لى !
وإذا الناس جميعا فى ضلال !
ما الذى يرجون فى دنيا الزوال ؟
أنا والوهم الذى يشغل بالى
فى غدٍ نذهب فى طيات هاتيك الرمال
ثم يمضى الكون فى التيه المعنى . . لا يبالى !

وكانت هذه الأزمة تؤزنى وتجهء مشاعرى وتخز إحساسى . . فأعبر عن
ذلك كله بالشعر غالباً وبالنثر أحياناً . . حتى مررت بتجربة ضخمة اقتلعت هذه
الأزمة من أساسها ، وأزالت ما حولها من مشاعر وأحاسيس . وكانت هذه
التجربة هى . . الإسلام !

لقد وجدت نفسى من ضياء ، ووجدت لهذه الحياة غاية وهدفا ؛ ووجدت
أن هذه الغاية لا تذهب سدى ، ولا تنقطع بانقطاع حياة فرد ، ولا تنطوى
فى الرمال ؛ ووجدت أن الكون لا يمضى فى التيه المعنى ، بل يمضى لهدف
مرسوم معلوم . . وأنه كان يبدو لى أنه « لا يبالى » لأن نفسى هى التى كانت
منقطعة الصلة عن روابط الحياة العظمى ، لا لأنه هكذا فى حقيقة . .

ثم . . وجدتنى — دون قصد منى — أنصرف عن قول الشعر !
لقد ذهبت « الأزمة » التى كانت تدفع إلى القول .
ذهب « الضياء » . . وأصبحت أحس « بالوجود » .

ولكن الإحساس « بالوجود » ، بغير أزمة لاذعة ولا وخزة دافعة ،
لم يوح إلى بالشعر ، لأنه في حاجة إلى طاقة فنية ضخمة — أكبر من طاقتي —
تستطيع أن تعبر ، لا لأنها متألمة ولا شاكية ، ولكن لأنها موجودة وممتلئة
بهذا الوجود . . وراضية كذلك بهذا الوجود !

ولقد كان المسلمون الأوائل يواجهون هذه التجربة الفريدة . . تجربة
الإسلام !

التجربة التي تزيل رواسب النفس المسمومة كلها ، وتملأ النفس « بالوجود »
الكامل ، الراضى بهذا الوجود . .

وهي تجربة لا تقول الشعر . . إلا بطاقة فنية ضخمة لا توهب لكل إنسان .
ولقائل أن يقول ولا شك : إن هذا « الوجود » ولو أن سَمَّته العامة
هى الرضى والارتياح . . كانت له « أزمات » .

أزماته هى تلك الابتلاءات المتلاحقة التى عاشها المسلمون الأوائل حتى
استتب لهم الأمر وظهر الدين واستقر . .

وكان من الممكن أن تؤدى هذه الأزمات إلى تعبير فنى . .

ولكننا — عندئذ — نعود إلى الأسباب الثلاثة السالفة فنجد أن الفرصة
لم تكن مواتية لمثل هذا التعبير . فقد كانت الشحنة النفسية لا تقلب حتى
تنطلق بالتعبير الفنى ، فى الموجة المواترة التى تشمل المجتمع والنفوس . وكانت
الأغراض الجديدة والطرائق الجديدة لم تتبلور بعد لتجد سبيلها إلى التعبير الفنى .
ثم كان القرآن ينزل فى تلك الأحداث فيصنفها فى بلاغة فنية موحية ، تغنى
عن جمال التعبير بجمال التلقى والانفعال . .

تلك الأسباب — كلها أو بعضها — قد صرفت العرب المسلمين فترة من الوقت عن التعبير الفنى .

ولكنهم حين عادوا إلى التعبير لم يلجئوا مع الأسف إلى الرصيد الجديد يستمدون منه مشاعرهم وإيحاءاتهم وأغراض تعبيرهم وطرائقه . وإنما عادوا إلى الجاهلية كاملة في مجال التعبير ، أغراضه وطرائقه سواء . عاد الشعراء إلى الفخر والمدح والهجاء والمجون ، بل عادوا إلى حدود القبيلة التي كانوا قد تحرروا منها فترة من الوقت . وعادت مقاييسهم الفنية هي ذاتها مقاييس الجاهلية بحذاويرها !

هل عادت هذه النفوس إلى الجاهلية الشعورية وارتدت عن الإسلام ؟

هل صر الإسلام على ظاهر نفوسهم فقط ، ولم يتعمق فيها ؟

هل هم — أولئك العرب — ذوو طبيعة فنية ضحلة لم تستطع أن تستوعب إيحاءات الإسلام الضخمة في عالم الفن ، فأنحسرت عنها ، وعادت إلى رصيدها القديم ؟

أسئلة تحتاج إلى جواب . . . وتحتاج قبل ذلك إلى بحث .

ومع أنه ليس من همى هنا القيام بهذا البحث ، وإنما هدفى الأول أن أرسم بعض الخطوط العريضة لمنهج الفن الإسلامى ، فإنى أرى أن الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب القاطع فيه ظلم كبير للواقع . فقد ارتدت بعض النفوس حقاً عن بعض الآفاق الإسلامية العالية ، أو فليكن كثير من النفوس . . . ولكن لم يحدث قط الارتداد الكامل الذى يلغى الإسلام من النفوس ويجعله كأن لم يكن . فنذ انطلقت الشرارة الأولى فأضاءت صفحة الكون بضوئها الباهر ، لم تنطفىء الشعلة أبداً ، ولم يخبُ نورها إلى حد الإظلام .

ثم إن العرب — مهما يكن مستواهم الفنى بالنسبة لانتاج العالمى — ليسوا بالضحالة التى قد توحى بها البيئة الصحراوية ، فقد ثبت من التاريخ أنهم قد استوعبوا مستويات أعمق وآفاقاً أوسع ، واستطاعوا أن ينتجوا فى بعضها بدرجة الإبداع .

لا بد إذن أن هناك أسباباً أخرى .

قد تكون السياسة قد لعبت دوراً فى ذلك ، إذ ارتدت — منذ العهد الأموى ، أو قبيلته فى الحقيقة — إلى عصبية جاهلية قبلية ، وجرفت معها الشعراء الذين تحلقوا حول السلطان ، فغمرتهم فى تيارها ، فإذا هم — حين يعبرون — يرتدون إلى مشاعر القبيلة فى الجاهلية ، فيتخذون فنون القول القبلية بوعى أو بغير وعى .

وقد يكون النقاد الأوائل مسئولين أيضاً عن ذلك . فالنقد يبحث دائماً عن « القواعد » . وغالباً ما يبحث عن القواعد الموجودة بالفعل ، لا عن القواعد التى يمكن أن تستحدث . إذ النقد تعيذى فى طبيعته ، وليس إنشائياً كالتعبير الفنى . ومن ثم جمد هؤلاء النقاد على ما كان موجوداً بالفعل فى رصيدهم الفنى ، وهو طرائق الجاهلية وأغراضها ، وقيدوا الشعراء بها فساروا فى نطاق ذلك القيد .

وأيما ما كان الأمر ، فقد خسر الأدب العربى فرصة هائلة للاستعداد من رصيد الإسلام الضخم ، وظل فى تاريخه الطويل كله مجانباً — تقريباً — لهذا الرصيد ، مبتعداً عن تراثه ، محروماً من القدرة على إبداع لون من الفن كان حرياً أن يكون أروع الفنون العالمية وأبدعها ، لو وجد التوجيه الصالح والقدرة الفنية اللواتية . .

وإن من هدف هذا البحث أن يوضح بعض سمات هذا الفن الإنساني الرفيع ، لعل المسلمين — الذين لا يجدون في تراثهم الفني ما يغنيهم ، فيروحون ينتهبون نهبات متناثرة من فنون الغرب ، صالحها وفاسدها بغير تمييز — لعلهم أن يفيثوا إلى كنزهم الضخم الذي أهملوه ، وأن يفيثوا إلى أنفسهم حين يفيثون إلى هذا الرصيد ، فيجدوا أن في مكتهم أن يتقدموا القافلة ، لا أن يكونوا متخلفين في الطريق ينتهبون ما يتنار من الفئات .

والله ولي التوفيق ؟

محمد قطب

طبيعة الإحساس الفني

الفن — في أشكاله المختلفة — هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي يتلقونه في حسهم من حقائق الوجود ، في صورة جميلة موحية مؤثرة .

والفنان شخص موهوب ، ذو حساسية خاصة ، تستطيع أن تلتقط الإيقاعات الخفية اللطيفة التي لا تدركها الأجهزة الأخرى في الناس العاديين ؛ وذو قدرة تعبيرية خاصة تستطيع أن تحول هذه الإيقاعات — التي يتلقاها حسه مكبرة مضخمة — إلى لون من الأداء الجميل يثير في النفس الانفعال ، ويحرك فيها حاسة الجمال .

إنه كجهاز الاستقبال اللاسلكي الدقيق ، الذي تحس صماماته بالموجات الدقيقة الخفية فتلتقطها وتكبرها ، ثم تحولها إلى صوت ونغم ، صاف جميل يهز الأسماع .

والفنان — وكل بشر بصفة عامة — لا بد — مادام حيا — أن يتلقى من السكون إيقاعات معينة في حسه ، تتوقف على طبيعة هذا الحس ، بين العمق والضجالة ، والكبر والضالة ، وتتوقف على المساحة التي يكشف عنها حسه من صفحة الكون الكبير . ثم يمضي يحاول التعبير عن هذه الإيقاعات بالطريقة الفنية الميسرة له ، من لفظ أو لحن أو خطوط أو ألوان .

ومن ثم لا يمكن الفصل بين الفن — في أى شكل من أشكاله — وبين الصورة التي يتخذها الوجود في نفس الفنان ، والإيقاعات المختلفة التي يتلقاها حسه من هذا الوجود .

وقد تكون هذه الحقيقة واعية في نفس الفنان أو غير واعية . ولكن النتيجة واحدة في الحالين . فهو لا يمكن أن يعبر إلا عن انعكاس الحياة في نفسه ، ولا يمكن أن يكون تعبيره إلا من الزاوية التي يرصد منها الوجود ، ويتلقى منها الإيقاع . . ذلك مادام فناً حقيقياً ، صادق التعبير ، وليس مجرد صانع ماهر يتفنن في صنعة الإخراج .

لذلك يكون من المهم أن نعرف صورة الكون في حس كل فنان قبل أن نقوم بتقويم إنتاجه الفني . ويكون من أصلح المقاييس في هذا التقويم أن نعرف المساحة التي يشغلها الكون في نفسه ، أو المساحة التي تطلع نفسه عليها من كيان الكون فعلى قدر اتساع هذه المساحة أو ضيقها يكون اتساع أفقه الفني أو ضيقه ، وتكون عظمة فنه أو ضآلته . . وذلك مع الوفاء بشروط الأداء الفني بطبيعة الحال .

ولكل فنان - صادق - موقف من الكون والحياة - أراد أم لم يرد . موقف تحدده طريقة تصويره لهذا الكون وارتباطاته ، وطريقة تفاعله مع الحياة والأحداث .

هذا الموقف قد يكون واعياً كما قلنا أو غير واع . ولكنه موجود بالضرورة . وهو مكشوف لمن يرقب أعمال الفنان ، متى كان بصيراً واعياً الحس ، قادراً على الفهم والتقدير ، ويستطيع - إذا كانت له هذه المقدرة - أن يكشف هذا الموقف ويقوّمه ، ويزن عن طريقه أعمال الفنان .

فالفنان - أو البشر على وجه العموم - الذي لا تطلع نفسه من الكون إلا على الحياة اليومية الصغيرة ، ومشاهدها وجزئياتها ، دون أن يرى فيها ارتباطاً ولا تماسكاً ، أصغر مساحة في التقويم الفني والإنساني ، من الفنان - أو البشر - الذي تطلع نفسه على ما وراء هذه المساحة المحدودة من الكون والحياة ، فترى

أكثر من الجزئيات العابرة في الحياة اليومية . . ترى ما بينها من ارتباطات ظاهرة أو خفية ، وترى — على قدر عمقها واتساعها — ما وراء هذه الارتباطات من « كليات » عامة شاملة تفسر هذه الارتباطات وتلك الجزئيات ، وتجعل منها كيانا متماسكا لا مجرد جزئيات متناثرة في صفحة الكون .

والفنان — أو البشر — الذى تطّلع نفسه من هذه الارتباطات على ارتباط واحد ، فيشغل به حسه ، ويصرف له همه ، وليكن — مثلا — رابط الجنس ، أو رابط الاقتصاد ، أو رابط المجتمع ، أو رابط الصراع ، أو رابط الحتمية التى تسيطر الأشياء والأحياء . . أو أى رابط يرى فى حسه أنه هو الذى يفسر حركات الحياة وسكناتها ، وتفرقها واجتماعها . . أصغر مساحة فى التقويم الفنى والإنسانى ، من الفنان أو البشر الذى تطّلع نفسه على أكثر من ارتباط واحد ، ويرى عمل هذه الارتباطات المتعددة حين تعمل معا ، ويدرك تأثيرها على الحياة والناس والأحداث .

والفنان أو البشر الذى يطّلع حسه على الكون المادى وحده ، أو الروحى وحده ، أصغر مساحة فى التقويم الفنى والإنسانى ، من الفنان الذى يستطيع حسه أن يتفتح لهذا الكيان وذاك ، ويستطيع أن يدرك ما بين الروح والمادة من ترابط وامتزاج .

والفنان الذى يرى من الكون المادى مشاهد « الحية » وحدها أو « الجامدة » وحدها ، أصغر مساحة فى التقويم الفنى والإنسانى ، من الفنان الذى يرى ذلك الكون المادى فى جميع مجاليه ، فيحتفل حسه بالجمال المبعوث فى ربوع الكون كله ، من أناسى وطيروحيوان ونبات ، وجبال وأنهار وأرض وسماوات وكواكب ؛ ويكون هذا الأخير أكبر مساحة فى التقويم الفنى والإنسانى لو استطاع فى الوقت ذاته أن يدرك « الروح » السارية فى هذا

الكون كله بجميع مجاليه ، الروح التي لا تجعله مادة جامدة حتى في الأشياء
الجامدة ، وإنما تجعله حيا يتحرك ويحس ويتعاطف ، ويلتقي على شتى
المشاعر والانفعالات . . .

ذلك مقياس صادق نقيس به الفن والفنان معاً ، على شرط الوفاء بشروط
الأداء الفني في كل حال .

وإذا أدركنا ذلك . . إذا أدركنا أن الفن هو محاولة البشر أن يصوروا
حقائق الوجود وانعكاسها في نفوسهم ، في صورة موحية جميلة ؛ وأن مكان
الفنان والفن يتحدد بمدى المساحة التي تشملها الحقيقة التي يشير إليها العمل الفني
أو يرمز لها من كيان الكون . . إذا أدركنا ذلك فقد أدركنا في ذات الوقت
أن الفن الذي يمكن أن ينبثق عن التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان ،
هو أرفع فن تستطيع أن تنتجه البشرية . . .

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان هو أشمل تصور عرفته البشرية
حتى اليوم . . إنه التصور الذي لا يأخذ جانباً من الوجود ويدع جانباً آخر . .
وإنما يأخذ الوجود كله بماديته وروحانيته ومعنوياته ، وكل كائناته .

إنه التصور الذي لا يجعل الحس بمعزل عن الحياة المنبثة في أعماق الكون ،
بل يطلق الحس ليعمل الحياة في كل شيء في هذا الكون ، ويتصل بها اتصال
المودة والقربى والإخاء .

إنه التصور الذي لا يأخذ الإنسان جسماً ويدعه روحاً ، أو روحاً ويدعه
جسماً ، أو جسماً وروحاً بغير اعتبار لطاقة العقل . ثم هو لا يأخذ هذه العناصر

متفرقة منفصلة ، بل يأخذها مترابطة متحركة — مع ترابطها — في واقع الحياة .
ولا يأخذ الإنسان فرداً ويدعه جماعة ، ولا جماعة ويدعه فرداً ، وإنما ينظر
إليه في ذات الوقت بوصفه فرداً وجماعة مترابطين متمزجين غير منعزلين
في الكيان .

ولا يأخذ ضرورات قاهرة ويدعه أشواقاً طائفة ، ولا أشواقاً ويدعه
ضرورات ، وإنما يأخذ بمجموعه كله ، عاملاً حساب الضرورات والأشواق ،
ومكان كليهما من نفسه ومكانها من الحياة ، وأصالتها في هذه وتلك ،
ودورها المرسوم هنا وهناك .

ولا يأخذ ارتباطات اقتصادية أو اجتماعية أو جنسية أو فكرية أو روحية
أو مادية . . أياً من هذه بمفردها . وإنما يأخذها كلها جميعاً ، بوصفها انبثاقاً
من نفسه المتعددة الجوانب الكثيرة الأهداف ، وبوصفها كلها « حقائق » موجودة
في واقع الأرض مترابطة في كيان الحياة .

ثم لا يأخذ فرداً واحداً في جيل ، ولا جيلاً واحداً من أجيال . .
بل لا يأخذ في الحياة الدنيا وحدها ويدع الآخرة ، وإنما يأخذ فرداً وجيلاً
وسلسلة متصلة من الأجيال ، ثم يأخذ كياناً ممتداً بين الدنيا والآخرة على نسق
متصل مترابط الأجزاء .

ثم هو بعد ذلك لا يأخذ الإنسان وحده منعزلاً عن بقية الكون ، أو منعزلاً
عن بقية الأحياء . وإنما هو يأخذ الإنسان وغيره من كائنات الأرض ، وكائنات
الكون ، ويأخذ في اعتباره « الأحياء » وغير الأحياء ، ويصل بينها جميعاً
برباط حتى يخلف عليها صفة الحياة المشتركة التي تربط بين الجميع .

ثم هو بعد ذلك كله لا يأخذ أحداث الكون والحياة فرادى ، منتثرة

بلا رابط ، وإنما يربط بينها جميعاً برباط واحد محكم ، يجعل لها كلها غاية واحدة ..
فكلها انبثق من إرادة الله ، وكلها صائر إلى الله ، وكلها محكوم بقدر الله .
ومن ثم فهي « نظام » دقيق مترابط ، لا فوضى فيه ولا اضطراب ، ولا مصادفة
ولا جُزَاف .

ومن وراء ذلك حقيقة الله . . الخالق المدبر ، القادر الحكيم .

* * *

ذلك أصفى تصور لحقائق الوجود . وأشمل تصور للكون والحياة والإنسان .
أشمل تصور في تاريخ البشرية كله . . .

فكل فكرة أخرى وكل نظام وكل عقيدة ، قد أخذت شيئاً من هذه
الجوانب المتعددة ، ولم تأخذها كلها ، فنشأ من ذلك قصور في التصور ، وخلل
في التوازن ، وخلل في الاتساق .

والإسلام وحده هو الذي شملت فكرته هذه الجوانب كلها في توازن واتساق .
وكل فكرة ونظام وعقيدة قد أنشأت فناً مبنياً على طبيعة تصور لها للكون
والحياة والإنسان ، واختلف الفنانون بطبيعة الحال بحسب استعداداتهم الفردية ،
والزوايا الخاصة التي يرصدون منها الوجود ، ويتلقون منها في حسهم إيقاعاته ،
ولكنهم جميعاً تأثروا بطبيعة تصورهم ، وأخذوا مكانهم في الميزان الفني والإنساني
بحسب طبيعة هذا التصور ، والمساحة التي يشغلها من الكون .

وبقى الإسلام — في شموله وتكامله واتساقه — لم يجد تعبيره الفني الكامل
في غير القرآن . لم يجد الطاقات الفنية البشرية الواعية التي تطبق هذا الشمول
والتكامل ، وتعبر عنه في صورة موحية جميلة مؤثرة .

وليس هنا مجال بسط الأسباب التي أدت إلى خلو الصفحة الإسلامية العربية

من فنانين كبار ، فنانين مسلمين يدركون الإسلام على حقيقته الشاملة ، وتنفعل به نفوسهم على اتساعه ، ثم يقدمون هذا في صورة فنية جميلة . .

ليس هنا مجال التحدث في هذه الأسباب . . وإنما نقول فقط إن الإسلام دين البشرية في جميع عصورها ، وجميع أجيالها ، وجميع أجناسها ؛ فإذا كانت صفحته — لسبب من الأسباب — قد خلت في الماضي من روائع الفن البشرى المنبثقة من تصوره الشامل ، فالفرصة لتمثله موجودة دائماً ، وممكنة في كل جيل . والمهم أن ندرك طبيعة هذا التصور الشامل على حقيقتها ، حتى إذا اتجهت الطاقات الفنية إلى تمثيلها اليوم أو غداً ، اتجهت إليها بقلوب واعية وحس مدرك ، فأتت بما يناسب روعتها وشمولها .

ونحاول في الفصل القادم أن نبسط طبيعة التصور الإسلامى ، لنرى كيف يمكن أن يتملاها حس الفنان الملهم البصير .

طبيعة التصور الإسلامي

لكي ندرك مجالات الفن الإسلامي وطبيعته ، لابد لنا أن ندرك أولاً طبيعة التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان ، وارتباطها ببعضها ببعض . فمن هذا التصور -- كما بينا في الفصل السابق -- ينبثق العمل الفني في نفس الفنان .

والتصور الإسلامي يبدأ من الحقيقة الإلهية التي يصدر عنها الوجود كله ؛ ثم يسير مع هذا الوجود في كل صوره وأشكاله وكائناته وموجوداته ، ويعنى عناية خاصة بالإنسان -- خليفة الله في الأرض -- فيعطيه مساحة واسعة من الصورة ؛ ثم يعود بالوجود كله مرة أخرى إلى الحقيقة الإلهية التي صدر عنها وإليها يعود .

وهو في هذه الجولة الواسعة من الله وإليه ، يشمل كل دقائق الكون ، لا يغادر منها شيئاً يقع في محيطه ، سواء منها ما تدركه الحواس وما لا تدركه ، وما يدركه العقل بوعيه وما تدركه الروح فيما وراء الوعي . ويشمل كل نشاط الإنسان وكل طاقاته . سواء نشاطه المادي ونشاطه الروحي . وسواء حياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية . وسواء عمله في الحياة الدنيا ، وفيما وراء هذه الحياة .

الله . . يصوره الإسلام في أوضح صورة وعاما الحس البشري ، وفي أروع صورة كذلك .

الله هو الخالق المدبر القادر المهيمن .. الذي خلق كل شيء .. كل ما في الوجود

خلقه . ولا خالق غيره في السماوات والأرض . وهو القادر الذي لا حد لقدرته .
المهيمن على كل خلقه في السماوات والأرض . لا يقع في الوجود شيء إلا ما يريد
أن يقع . ولا يكون شيء إلا ما أراده أن يكون .

قدرة مطلقة لا يحدها شيء ولا يقف في طريقها شيء .

وهو واحد مفرد أحد . . لا شريك له في الخلق ولا في الهيمنة على
شئون الخلق .

هو المتسلط وحده ، وهو المدبر وحده ، وهو القادر وحده ، وهو المتصرف
وحده في ملكه العريض .

بيده ملكوت كل شيء ، وإليه ترجع الأمور .

صورة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض .

ليس فيها شيء من اضطراب الأساطير واختلاطها وحيرتها وتضاربها وخرافتها .
وليس فيها شيء من انحرافات التصور التي أصابت الديانات الأخرى
أرضها وسماويها .

صورة صافية لا تحتاج إلى كدٍ في تصورها .

وهي في الوقت ذاته صورة رائعة تروع الحس البشري وتهزه من أعماقه .
تهزه القدرة القادرة . والعلم الشامل . والحكمة البالغة . والدقة المعجزة . . .
والإسلام يوقع على الحس البشري هنا توقعات شتى ، تهز الوجدان
من أعماقه ، وتنبه الحس وتفتح البصيرة ، حتى تصبح هذه الحقيقة الإلهية بكل
إشعاعاتها يقينا عميقا في النفس ، وبديهية من بديهياتها ، بل جزءا من صميم
كيانها ، تتنفس به حياتها ، وتنشط به نشاطها ، وتسكن به سكونها ، وتعيش
به كل لحظة من لحظات الحياة .

وتتنوع الإيقاعات . .

فهى مرة توجه القلب البشرى إلى آيات الله فى صفحة الكون ، ومرة توجهه إلى قدرة الله القاهرة التى تحكم كل شىء ، ومرة توجهه إلى علم الله الشامل الدقيق . . .

الكون آية الله الكبرى ، ومعرض قدرته المعجزة التى تبهر العقول .
« ولكن الإلف والمادة يفسدان روعة التطلع لآية الكون ، ودعوة الإحساس بها جياشة واصلة إلى الأعماق .

« الحواس تتبدل لما ترى وما تسمع ، فتمر بكل شىء كأنه لا وجود له ، وتنسى — بحكم التعود — أن كل شىء حولها آية للقدرة القادرة المبدعة الخالقة التى تبدع كما تريد .

« الليل والنهار متعاقبين متكورين على الأرض ، مختلفين فى الطول باختلاف الفصول واختلاف المكان . .

« الشمس الطالعة الغاربة فى كل يوم ، لا تكف يوما عن الطلوع أو تكف يوما عن الغروب .

« النجوم المتلاثلة فى ظلمة الليل كأنها عيون تصوص فى الظلمة وتتناجى على ما بينها من أبعاد .

« القمر الذى يبدأ زيقة صغيرة لا تكاد ترى ، ويظل يكبر حتى يمتلى وجهه بالنور ، ويفمر الأرض بنور رائق شفاف حالم هادى جميل ثم يتناقص حتى يعود كما بدأ زيقة لا تكاد ترى . . ثم يختفى فى الحاق .

« الحياة النابتة فى الشطأة الصغيرة التى تفتح الأرض بقوة وتنشق عن ورق أخضر صغير جميل .

« الحياة النابتة في الطائر الصغير والحيوان الضئيل وهو يدرج وراء أمه تزققه أو ترضعه أو تغذوه .

« الحياة المنبثة في تضاعيف الكون « الميت » لظاهر العين ، وهو في حقيقته طاقات حية متحركة على الدوام .

« النظام المذهل في روعته ، المذهل في دقته ، الذي يسير عليه الكون كله ، فلا يخل منه كوكب واحد ، ولا يخرج عن مساره قيد أنملة في الزمان الطويل الذي يقدر بالملايين والبلايين من السنين .

« الزمن ذاته . كنهه وحقيقته ، وطريقة إدراكه .

« المخلوق البشرى المعجز بكل ما فيه من أجهزة دقيقة وطاقات .

« العمليات الجسمية ، والعمليات الفكرية ، والعمليات الروحية في كيان الإنسان .

« امتزاجه وترابطه المحكم الشامل الدقيق الذي يجمع كل طاقاته ويوحد بينها في كيان . . .

« آيات كلها من آيات الله في الكون . كل منها معجز ، وكل منها هائل ، وكل منها مثير . ولكنها لطول الإلف والعادة يمر بها الإنسان دون وعى ودون تفكير .

« والإسلام — وهو يربى الروح — يعمد إليها فيثير فيها الحياة .
« فالقرآن حافل بهذه الدعوة للإنسان أن يفتح بصيرته على آيات الله في الكون ، ويستشعر من ورائها يد القدرة القادرة الخلاقة المبدعة . . في أسلوب أخذ يأخذ بمجامع النفس ويوقظها من إلفها وعاداتها ، فتفتح للكون كأنه جديد :
« إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي

تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون^(١) »

« إن الله قالق الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى . ذلكم الله فأتى تؤفكون . قالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . هو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون^(٢) »

« يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ويحيى الأرض بعد موتها ، وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ، وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ،

(١) سورة البقرة [١٦٤]

(٢) سورة الأنعام [٩٥ - ٩٩]

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» ^(١).

« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حبا ، وعنباً ، وقضباً ، وزيتونا ، ونخلاً ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأباً ، متاعاً لكم ولأنعامكم » ^(٢).

« وهكذا .. وهكذا .. يوقظ القرآن الحس لآيات الله في الكون وفي النفس ، ليعيش متفتحاً لها ، حفيهاً بها ، محسباً بعظمتها ، متتبعاً لها في كل صغيرة وكبيرة ، شاعراً بالقدرة القادرة من وراء كل آية ، واليد المبدعة من وراء كل تدبير ، ومن ثم تتوجه الروح إلى الخالق ، تسبح بحمده وتتطلع إلى حمائه .

« وكما يوجه القرآن القلب البشري إلى قدرة الله المبدعة في صفحة الكون ، فكذلك يوجهه إلى قدرته القاهرة التي تمسك بيدها كل أمر ، وتدبر وحدها كل تدبير :

« ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » ^(٣).

« بديع السماوات والأرض ، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » ^(٤).
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما في السماوات وما في الأرض ، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ، وهو العلي العظيم » ^(٥).

(١) سورة الروم [٢٥ - ١٩] (٢) سورة عبس [٣٢ - ٢٤]

(٣) سورة البقرة [١٠٧] (٤) سورة البقرة [١١٧]

(٥) سورة البقرة [٢٥٥]

« وهو القاهر فوق عباده » ^(١) .

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ^(٢) .

« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا . هو مولانا ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ^(٣) .

« وكلها آيات توجه القلب إلى هذه الحقيقة الضخمة في بنية الكون وبنية النفس : أن الله وحده هو الخالق . والله وحده هو المدبر . والله وحده هو الذى يصرف الأمور . لا قوة سوى قوته . ولا تدبير سوى تدبيره ، وكل من عداه مخلوقات هزيلة ضائعة فانية ، لا تملك لنفسها شيئاً ، فضلاً على أن تملك للآخرين . والنفع والضر بيده وحده . لا ينفع أحد إلا بإذنه ، ولا يضر شيء إلا بإذنه . والرزق بيده . والموت والحياة بيده . والبعث والجزاء بيده . بيده الملك وهو على كل شيء قدير .

* * *

« وكما يوجه القلب إل قدرة الله المبدعة ، وقدرته القاهرة ، كذلك يوجهه إلى علم الله الشامل الذى لا يند عنه شيء فى السماوات ولا فى الأرض ، ولا فى داخل النفوس .

« وعنده مفاتيح الغيب ، لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما فى البر والبحر . وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار . ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى . ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » ^(٤)

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » ^(٥) .

(١) سورة الأنعام [١٨]

(٢) سورة الإنسان [٣٠]

(٣) سورة التوبة [٥١]

(٤) سورة الأنعام [٥٩ - ٦٠]

(٥) سورة الرعد [٩ - ١٠]

« يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها .
وهو الرحيم الغفور » ^(١) .

« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص
من عمره إلا في كتاب ، إن ذلك على الله يسير » ^(٢) .

« يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ^(٣) .

« يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات
أو في الأرض يأت بها الله . إن الله لطيف خبير » ^(٤) .
« يعلم السر وأخفى » ^(٥) .

« ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وما يكون من نجوى
ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر
إلا هو معهم أينما كانوا . ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » ^(٦) .

« فإذا وجه القلب هذه التوجيهات كلها ، وهزه بها من أعماقه ، وجعله
ينفعل انفعالا حيا متجددا مطردا لا ينقطع ولا يفتر . فقد انعقدت بين الله وبين
القلب البشري صلة لا تنقطع في النهار أو الليل . لا تنقطع في عمل أو شعور
أو فسكر . لا تنقطع في سر ولا جهر . لا تنقطع في خلوة ولا صحبة . لا تنقطع
مادامت الحياة . .

« ويتصل القلب بالله صلوات شتى :

« يتصل به خشوعاً وتقوى .

(٢) سورة فاطر [١١]

(٤) سورة لقمان [١٦]

(٦) سورة المجادلة [٧]

(١) سورة سبأ [٢]

(٣) سورة غافر [١٩]

(٥) سورة طه [٧]

« ويتصل به مراقبة له في كل أمر من أمور الحياة .

« ويتصل به حباً وتطلعاً .

« ويتصل بين اطمئناناً إلى قدره وتسليماً بما يرضاه »^(١)

* * *

تلك حقيقة الألوهية في التصور الإسلامي . وذلك موقف الكون والحياة
والإنسان من الله .

إنه موقف العبودية الخالصة للخالق . وهو في ذات الوقت موقف الحب
والطاعة والتسليم ، عن رغبة في التسليم وسعادة في الالتجاء إلى حي الخالق
المنعم الكريم .

إنه ليس موقف العناد والحقد والكراهية والصراع . . ذلك الموقف الذي
تصوره في وضوح أساطير الإغريق القديمة ، والذي تلصص إلى داخل اللاشعور
الأوربي وظل قابلاً هناك !

« وينبغي أن نعرف أن أوربا لم تكن مسيحية حقة في يوم من الأيام !
على الرغم من انتشار المسيحية فيها وتعصب الأوربيين لها في الحروب الصليبية
ومحاكم التفتيش . وعلى الرغم مما لا يزال يرد على بعض الألسنة الغربية حين
تتحدث عن « الحضارة المسيحية » !

« كلا ! لم تكن مسيحية حقة في يوم من الأيام . وإنما كان قصارى
المسيحية عندهم أن تلين لها قلوبهم في المعبد ، وتتأثر أرواحهم بأنعامها الشجية
وسبحاتها الروحية المرفقة ، ولكنها لا تحكم الحياة العامة ، ولا تحكم في أمر
من أمور هذه الأرض . فإذا خرج الناس من صلاتهم في المعبد ارتدت عنهم

(١) من كتاب « منهج التربية الإسلامية » فصل « تربية الروح » .

مسيحياتهم ، وعادوا إلى الوثنية الرومانية الإغريقية القديمة ، يستمدون منها أفكارهم ومشاعرهم ، وتشريعاتهم وتنظيماتهم ، وكل حضارتهم المادية العريقة . . . !
« وأياً ما كان الأمر فقد ظلت في لاشعور الأوربيين — تحت القشرة المسيحية الرقيقة — تلك النظرة الإغريقية إلى الله ، تؤثر في وجدانهم نحوه ، وتطبع إحساسهم الديني في الأعماق .

« فكيف كانت الأسطورة الإغريقية تصور الله . . . أو الآلهة ؟

« لن نستعرض هنا الأساطير كلها ، ولا الصورة الزرية التي كانت تعرض بها الآلهة ، فتصورهم — على أحسن تقدير — بشرا فائقى القوة ، ولكن نفوسهم مشحونة بالنزوات الطائشة والانحرافات النزقة التي يتورع عنها البشر العاديون . . . وإنما نستعرض أسطورة واحدة ذات دلالة ، هي بروميثيوس سارق النار المقدسة !

فبروميثيوس كائن أسطوري كان الإله زيوس يستخدمه في خلق الناس من الماء والطين . وقد أحس « بالعطف » نحو البشر ، فسرق لهم النار المقدسة من السماء وأعطاهم . فمأقبه زيوس على ذلك بأن قيده بالسلاسل في جبال القوقاز حيث وُكِّل به نسر يزعى كبده طول اليوم وتتجدد الكبد في أثناء الليل ، ليتجدد عذابه في النهار . ولكي ينتقم زيوس من وجود النار المقدسة بين أيدي البشر أرسل إليهم « پاندورا » — أول كائن أنثى على وجه الأرض — ومعهما صندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليهدم الجنس البشرى !! فلما تزوجها إبيميثيوس — أخو بروميثيوس — وتقبل منها هدية « الإله ! » فتح الصندوق فانتشرت الشرور وملأت وجه الأرض ! !

« تلك طبيعة العلاقة بين البشر والله ! النار المقدسة ، نار « المعرفة » قد استولى عليها البشر سرقة واغتصاباً من الآلهة ، ليعرفوا أسرار الكون والحياة ،

ويصبحوا آلهة ! والآلهة تنتقم منهم في وحشية وعنف ، لتنفرد وحدها بالقوة ،
وتنفرد دونهم بالسلطان !

« وهذه العلاقة قد اندست في أوهام الأوربيين ، وصارت تصرف أفكارهم
ومشاعرهم بغير وعى . العجز وحده هو الذى يخضعهم لمشيئة الله ! وهم غير راضين
عن هذا العجز ولا ساكتين عنه . فهم يطلبون القوة ويطلبون المعرفة . ويحاولون
دائماً أن يقهروا هذا العجز . أو يقهروا — بلغتهم — قوة الطبيعة . أو — بلغتهم
اللاشعورية أيضاً — « ينتزعون » الأسرار ! ينتزعونها من الإله الوثنى القديم
الذى سرقوا منه ناره المقدسة من قبل !

« وبهذا الدافع الخفى المطبوع فى أعماق النفس الغربية — فى أعماق
اللاشعور — يحس الغربيون أن كل خطوة بخطوها « العلم » ترفع الإنسان
فوق نفسه درجة ، وتنزل الإله من عليائه بنفس القدر ! « وتظل « المعركة »
هكذا دائرة : كل فتح جديد من فتوحات العلم يخفض الإله ويرفع الإنسان ،
حتى تأتى اللحظة المرقوبة التى يتحلب لها ريق الغرب ويتلف إليها ، اللحظة
التي « يخلق » فيها الإنسان الحياة ، ويصبح هو الله ! »^(١) .

موقفان متباينان تبايناً حاداً حاسماً شديداً : موقف أوربا من الله وموقف
الإسلام .

ولا نحتاج هنا أن نقارن بين القلق والصراع والخيرة والاضطراب التى
تستولى على القلب الذى تملكه العقيدة الإغريقية الوثنية الفاسدة ، والسلام
والراحة والأمن والاطمئنان الذى ينعم به القلب الذى تملكه عقيدة الإسلام .

(١) من كتاب « قبسات من الرسول »

ولكننا نقول فقط إن كلاً من التصويرين له تأثيره في الإنتاج الفني ، كما سيبحث تفصيل ذلك في الفصول التالية من الكتاب .

والكون — المنبثق من إرادة الله — هو في التصور الإسلامي شيء جميل ، حتى متحرك محس ، متعاطف مع الإنسان ، متجاوب معه تجاوب الصداقة والزمالة والمودة .

فالسما « مزينة » بالمصابيح : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح »^(١) .
والتعبير بالزينة هنا تعبير موح بأن خالق الكون قد قصد في خلقه أن يجعله جميلاً ، وأن الجمال جزء من بنية الكون أصيل .

والأرض التي يعيش عليها الإنسان قد جعلها الله معاونة له على الحياة ، وهياًها بكل ما تتطلبه هذه الحياة من مطالب : « وبارك فيها وقدر فيها أقواتها »^(٢) .
« وجعلنا لكم فيها معاش »^(٣) . « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه »^(٤) .
« وجعلنا في الأرض رواسي أن تُميد بهم وجعلنا فيها فجاً سبلاً لعلهم يهتدون »^(٥) .
والسما والأرض بما تشتملان عليه من طاقات وكائنات تعاونان كذلك في تهيئة الحياة للإنسان ، وتيسير مهمته في الخلافة عن الله في الأرض :

« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب »^(٦) .

(٢) سورة فصلت [١٠]

(٤) سورة الملك [١٥]

(٦) سورة يونس [٥]

(١) سورة الملك [٥]

(٣) سورة الأعراف [١٠]

(٥) سورة الأنبياء [٣١]

(٢) منهج الفن الإسلامي

« وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه »^(١) .

« والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها . إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون . وإن لكم فى الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا ، إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون »^(٢) .

« وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ؛ ولعلكم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسى أن تُميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات ، وبالنجم هم يهتدون »^(٣) .

ومن ثم فالوجود كله صديق للإنسان ، متعاون معه ، بارّ به ، عاطف عليه ، لا تقوم بينه وبينه العداوة ولا البغضاء . ولا الجفوة ولا النفور .

وهذا الوجود الجميل ، المتعاطف مع الإنسان ، هو فى الوقت ذاته كائنات حية ذات حس ووعى وإدراك :

« فقال لها والأرض اثريا طوعا أو كرها ، قالتا أتينا طائعين »^(٤) .

« إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . . وحملها الإنسان »^(٥) .

« يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثا »^(٦) .

(١) سورة الجاثية [١٣] (٢) سورة النحل [٦٥-٦٧]

(٣) سورة النحل [١٤-١٦] (٤) سورة فصلت [١١]

(٥) سورة الأحزاب [٧٢] (٦) سورة الأعراف [٥٤]

« والنجم والشجر يسجدان ^(١) »

« فلا أقسم بالخنس . الجوارى الكنس ^(٢) »

ثم هو كون منسق متوازن ، كل شيء فيه مقدر بمقادير مضبوطة
لا تضطرب ولا تختل :

« إنا كل شيء خلقناه بقدر ^(٣) »

« والشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل
حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق
النهار ، وكل في فلك يسبحون ^(٤) » .

ثم هو مخلوق بالحق . فلا عبث في خلقه ولا باطل . ولا مصادفة
ولا جزاف :

« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ^(٥) »

« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ^(٦) »

« وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، ولتعجزى كل نفس بما كسبت
وهم لا يظلمون ^(٧) »

ويحسن هنا أن ننقل من « ظلال القرآن » بعض الفقرات في الإشارات
القرآنية للكون :

« الشمس والقمر بحسبان » .

(٢) سورة التکویر [١٥]

(٤) سورة يس [٣٨ — ٤٠]

(٦) سورة الحجر [٨٥]

(١) سورة الرحمن [٦]

(٣) سورة القمر [٤٩]

(٥) سورة الدخان [٣٨]

(٧) سورة الجاثية [٢٢]

« حيث تتجلى دقة التقدير في تنسيق التكوين والحركة ، بما يملأ القلب روعة ودهشة ، وشعورا بضخامة هذه الإشارة ، وما في طياتها من حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار .

« وجسم الشمس ودرجة حرارتها ، وبعدها عنا ، وسيرها في فلكها . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . . كلها محسوبة حسابا كامل الدقة بالقياس إلى آثارها في حياة الأرض ، وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع النجوم والكواكب الأخرى . .

« ونتناول طرفا من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوننا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . .

« إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحتقرت الأرض أو انصهرت أو استعالت بخارا يتصاعد في الفضاء ! ولو كانت أبعد منا لأصاب التجمد والموت ما على الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءاً من مليوني جزء من حرارتها . وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا . ولو كانت الشعري بضخامتها وإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة الأرضية ، وذهبت بدداً !

« وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض . فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ماعليها ، وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا يخطئ مقدار شعرة ! وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما في وزن وضعهما ، وضبط خطاهما في هذا الفضاء الشاسع الرهيب ، الذي تجرى فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل

فى الساعة فى اتجاه واحد نحو برج الجبار . ومع هذا لاتلتقى بأى نجم فى طريقها
على ملايين السنين !

« وفى هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ،
ولا يختل حساب التوازن والتناسق فى حجم ولا حركة .

« وصدق الله العظيم . . « الشمس والقمر بحسبان » .

« والنجم والشجر يسجدان » .

« وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير فى بناء الكون الكبير .
فأما هذه فهى إشارة إلى اتجاه هذا الكون وارتباطه . وهى إشارة موحية
إلى حقيقة هادية .

« إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول ، وخالقه
المبدع . والنجم والشجر نموذجان منه ، يدلان على اتجاهه كله . وقد فسر بعضهم
النجم بأنه النجم الذى فى السماء . كما فسرهم بأنه النبات الذى لا يستوى
على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا أم كان ذاك فإن مدى الإشارة فى النص
واحد ينتهى إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطه .

« والكون خليفة حية ذات روح . روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها
من كائن إلى كائن . ولكنها فى حقيقتها واحدة .

« ولقد أدرك القلب البشرى منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية
فى الكون كله . وحقيقة اتجاه روحه إلى خالقه . أدركها بالإلهام اللدنى فيه .
ولكنها كانت تغيم عليه ، وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله المقيد
بتجارب الحواس !

« ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون ، ولكنه لا يزال بعيداً عن الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق !

« والعلم يميل اليوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون ؛ وأنها في حقيقتها مجرد إشعاع . وأن الحركة هي قاعدة الكون ، والخاصية المشتركة بين جميع أفراده .

« فإلى أين يتجه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته ؟ » .

« القرآن يقول : إنه يتجه إلى مبدئه بحركة روحه — وهي الحركة الأصلية ، فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيراً عن حركة روحه — وهي الحركة التي تمثلها في القرآن آيات كثيرة منها هذه : والنجم والشجر يسجدان ، ومنها : « تسبح له السماوات السبع ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . ومنها : « ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات . كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه » .

« وتأمل هذه الحقيقة ، ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه ، مما يمنح القلب البشري متاعاً عجيباً ، وهو يشعر بكل ماحوله حياً يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه ، وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها ، وهي تدب فيها جميعها ، وتحملها إخواناً له ورفقاء !

« إنها إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق . . . »^(١) .

« والخنس الجوارى الكنس . . هي الكواكب التي تخنس ، أى ترجع في دورتها الفلكية وتجرى وتختفي . والتعبير يخلع عليها حياة رشيقة كحياة

(١) « في ظلال القرآن » ج ٢٧ ص ١١٣ — ص ١١٤ .

الظباء . وهي تجرى وتختبئ في كناسها ، وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة تنبض من خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه الكواكب ، وهناك إبحاء شعورى بالجمال في حركتها . في اختفائها وفي ظهورها . في تواريتها وفي سفورها . في جريها وفي عودتها . يقابله إبحاء بالجمال في شكل اللفظ وجرسه ^(١) .

« الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » .

« والذى يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظامه — كما كشف العلم الحديث عن جوانب منها — يدركه الدهش والذهول . ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم . فمن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل . فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون الهائل الجميل تلقيا مباشرا حين يتفتح ويستشرف . ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحى مع الحى ، قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئا عن هذا الخلق الهائل العجيب .

« ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر فى هذا الكون ، وإلى تملى مشاهدته ومعجائبه . ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعا وفى كل عصر . . .

« والجمال فى تصميم هذا الكون مقصود كالكمال . بل إنهما اعتباران لحقيقة واحدة . فالكمال يبلغ درجة الجمال ، ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها :

« ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » . .

« ومشهد النجوم فى السماء جميل . مافى هذا شك . جميل جمالا يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته . ويختلف من صباح

(١) « فى ظلال القرآن » ج ٣٠ ص ٦٦ .

إلى مساء ، ومن شروق إلى غروب ، ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء .
ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب . بل إنه ليختلف من ساعة
لساعة ، ومن مرصد لمرصد ، ومن زاوية لزاوية . . . وكله جمال وكله
يأخذ بالألباب .

« هذه النجمة الفريدة التي توصف هناك ، وكأنها عين جميلة ، تلتهم
بالحبة والنداء !

« وهاتان النجمتان المنفردتان هناك ، وقد خلصتا من الزحام تنفجيان !
« وهذه المجموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك ، وكأنها في حلقة سمر
في مهرجان السماء . وهي تجتمع وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان !
« وهذا القمر الحالم الساهى ليلة . والزاهى المزهو ليلة . والمنكسر الخفيض
ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة . والفانى الذى يدلف للفناء ليلة . . !
« وهذا الفضاء الواسع الذى لا يمل البصر امتداده ، ولا يبلغ البصر آماده .
« إنه الجمال . الجمال الذى يملك الإنسان أن يعيشه ويتملاه ، ولكن لا يجد
له وصفاً فيما يملك من الألفاظ والعبارات !

« والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء ، وإلى جمال الكون كله ،
لأن إدراك جمال الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود .
وهذا الإدراك هو الذى يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه ، لأنه حينئذ
يصل إلى النقطة التى يتهيأ فيها للحياة الخالدة ، فى عالم طليق جميل ، برىء
من شوائب العالم الأرضى والحياة الأرضية . وإن أسعد لحظات القلب البشرى
لهى اللحظات التى يتقبل فيها جمال الإبداع الإلهى فى الكون ، ذلك أنها

هى اللحظات التى تهينه وتمد له ليتصل بالجمال الإلهى ذاته ويتملاه «^(١) .

* * *

والحياة — معجزة. الخلق الكبرى — جميلة بكل صورها وأشكالها . .
والقرآن يوجه القلب إليها ، ويعقد صلة القربى بين الإنسان وغيره من الأحياء
فى هذا الوجود . النبات والحيوان والطير . .

« وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ، ومن النخيل من طلعها قنوان دانية وجنات
من أغناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر
وينعه^(٢) » .

فهنا مهرجان من الحياة المتمثلة فى النبات بشتى أنواعه . مهرجان زاخر
حافل ، مختلف الألوان والأشكال والشتات . كلها مبهج وكلها جميل . تستغرق
الحس بتجليها واحدة إثر واحدة ، ثم بالمقارنة بينها واحدة إثر واحدة . فهذه
طويلة سامقة وهذه قريبة المنال . وهذه متشابهة وتلك غير متشابهة . وهى جميعها
ثمر وينع ، يلذ الأعين ويلذ الحس . والآية توجه الناس إلى « النظر »
« إلى ثمره إذا أثمر وينعه » . وهو توجيه يلفت النظر هنا بصفة خاصة فى مجال
عرض هذه « المأكولات » الشهية التى يتوق لها الحس . فهو لا يقول هنا
— كما يقول فى مواضع أخرى — « كلوا من طيبات ما رزقناكم » بعد هذا
العرض المشهى بالفاكهة المختلفة الأشكال والأنواع . ولكن يقول « انظروا » !
انظروا إلى الجمال المبتوث فى هذه الكائنات الحية ، وتمتعوا بهذا الجمال فى تلك

(١) « فى ظلال القرآن » ج ٢٢ ص ١٢ — ١٥ .

(٢) سورة الأنعام [٩٩]

اللوحة الطبيعية الحية المتناسقة البهيبة ! فالجمال هنا هدف مغذٍّ للروح ، وهو هنا المقصود أولاً قبل غذاء الأبدان !

« والأنعام خلقها ، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ^(١) »

وهنا الأنعام ذات فوائد ومنافع يبينها الله للناس ليذكروا نعمته وفضله . ولكنه لا يوجههم إلى الفوائد الحسية وحدها في الأنعام ، بل يوجههم توجيهها صريحاً إلى « الجمال » في هذه الأنعام . جمال « حين تريحون وحين تسرحون » . فالجمال عنصر أصيل في بنية الكون والأحياء . وعنصر مطلوب . مطلوب ليستمتع به الناس . وموهبة يذكر الله بها الناس ليذكروه ويعبدوه .

والإشارة إلى الجمال هنا ذات دلالة واضحة لا تخفى بالنسبة للتصور الإسلامي للوجود . فعنصر الجمال عميق في هذا الوجود جداً ، يتبدى في كل كائناته « الجامدة » وغير الجامدة . والإنسان — خليفة الله في الأرض — مطالب أن يفتح حسه لهذا الجمال ، ليلتقي أجمل ما في نفسه — وهو حاسة الجمال — بأجمل ما في الكون ، وينتج من هذا اللقاء ارتقاء إنسانية صعباً ، حين تشف وتصفو ، وتلتقي بالحقيقة الإلهية على هذا الاتساع الشامل ، الذي يشمل كل مجالي الجمال في الكون والحياة .

وتوجيه نظر الإنسان إلى « الجمال » في الأنعام ذات « المنافع » المتعددة له دلالاته كذلك فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التصور الإسلامي . فهو مخلوق واسع الأفق متعدد الجوانب ، ومن جوانبه الحسي الذي يرى منافع الأشياء ، والمعنوي الذي يدرك من هذه الأشياء ما فيها من جمال وهو مطالب

ألا تستغرق حسه المنافع ، وألا يقضى حياته بجانب واحد من نفسه ويهمل بقية الجوانب . فكما أن الحياة فيها منافع وجمال ، فكذلك نفسه فيها القدرة على استيعاب المنفعة والقدرة على التفتح للجمال . فينبغى أن يأخذ الحياة هكذا بكلياتها ، ويتلقاها بنفسه كلها ، عاملاً فيها بجميع طاقاته ، ليصبح جديراً بمكانه الكريم عند الله .

« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ، ومن الشجر وما يعرشون ، ثم كلّي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس ^(١) »

هذه الجولة مع النحل التي تتخذ من الجبال بيوتاً وما يعرش الناس ، ثم تأكل من كل الثمرات مما ينبت طبيعياً وما يزرع الناس . ثم يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس . .

إن هذه الجولة تثير في النفس وجدانات شتى . . فهي أولاً تتنبع هذا الخلق الضئيل النشيط المتحرك الدءوب في رحلته الدائبة التي لا تهدأ ، والتي يكاد التعبير بنغمته وموسيقاه يرسمها متموجة كتموج النحلة في حركتها ذات اليمين وذات اليسار ، وإلى أعلى وإلى أسفل ، تهدأ لحظة ثم تنطلق في اتجاه جديد . . ثم يدركها العجب من هذا الخلق الضئيل الدءوب ، ويدركها الإعجاب فتنشأ بينها وبينه صلة نفسية هي مزيج من المودة والعطف . . ثم هي أخيراً تحس بالصلة المباشرة بينها وبينها ، فهي رائحة غادية على « الناس » وفي النهاية تخرج شراباً « للناس » ! وهكذا تقرب هذه الصلة حتى تمتزج ، وتصبح نوعاً من الزمالة في الحياة !

(١) سورة النحل [٦٨ — ٦٩]

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافاتٍ ويقبضن ، ما يسكنن إلا الرحمن .
إنه بكل شيء بصير^(١) »

« ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ، والطير صافات ،
كل قد علم صلاته وتسبيحه^(٢) »

والتوجيه هنا إلى الطير ، وهى صافات أرجلها وأجنحتها ، وحين تقبضها ،
توجيه له عدة أهداف .

فهو توجيه إلى آيات الله في الكون ، وقدرته القادرة المبدعة الخلاقة البصيرة .
وهو توجيه إلى عظمة الله التي يسبح لها كل من في السماوات والأرض
— ومن بينها الطير — كل بلغته الخاصة ، وعلى طريقته الخاصة .
تلك أهداف « مباشرة » مذكورة بنصها .

ولكن هناك أهدافا أخرى يلتفت إليها الحس البصير الذي يعيش في جو
القرآن ، والتصور الإسلامى للكون والحياة . . إن كلمة « فوقهم » في الآية
الأولى لا تحدد مكان الطير وحده ، ولكنها بالإضافة الموجودة في آخرها « ...هم »
تعقد صلة بين الطير والناس ، لم يكن الإنسان يحسها لو قال : أو لم يروا إلى
الطير صافات ويقبضن . أو لو قال : أو لم يروا إلى الطير في السماء صافات
ويقبضن ! فكلمة « فوقهم » بما فيها من إضافة قد علقت القلب البشرى بالطير ،
بملاقة أوثق من مجرد الرؤية والتأمل . إنها علاقة فيها صلة ما . . صلة يخفق
لها القلب مع خفقة الطير .

أما الآية الثانية فهي تعرض صلة أخرى بين الناس والطير وجميع
الكائنات . إنها كلها تسبح لله . كل بطريقته . . ولكنها كلها تلتقى على

(١) سورة الملك [١٩]

(٢) سورة النور [٤١]

التسبيح ، وتتصل وجداناتها على العبادة ، ويجمعها شعور واحد وثيق !

وهكذا تقوم وشائج القربى بين الكائنات الحية كلها فى هذا الكون ، ما تدركه الحواس منها من ناس وطير وحيوان ونبات ، وما لا تدركه الحواس ممن يشملهم لفظ « من فى السماوات والأرض » الذين يسبحون كلهم لله . . .

ولا تقتصر صلات القربى على هذه الإحياءات الدقيقة التى يتفتح لها الحس حين يعيش فى جو القرآن والإسلام ، فهناك إحياءات أخرى لها كذلك دلالتها : « والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع ، يخلق ما يشاء ، إن الله على كل شىء قدير^(١) » .

إن صلة القربى هنا ليست معنوية ووجدانية فحسب . إنها أصرح من ذلك وأقرب . إنها صلة « مادية » محسوسة . إنها الاشتراك الحقيقى — لا المجازى — فى « مادة » واحدة خلقت منها كل الكائنات ، ثم تعددت أنواعها بعد ذلك وتفرقت أشكالها ، ولكنها جميعاً ترجع إلى هذا الأصل الواحد الذى نبئت منه جميعاً !

إن الإنسان إذن ليس واهماً ولا متخيلاً خيلاً شعرياً حين يحس بالرابطة الوثيقة بينه وبين الكائنات الحية فى الوجود من حوله . إنها « حقيقة » . ولكنها حقيقة هائلة تفتح للقلب منافذ شتى يطل منها على الحياة ، فتتسع مساحتها فى نفسه وتعمق أصولها فى حسه . ويجد فيها الشعر والفن منفذاً يصل بين النفس والكون فى أوسع مداه . ولا يفوتنا هنا التعبير بكلمة « من » فى الحديث عن الدواب ، بدلا من « ما » القياسية فى الحديث عما لا يعقل .

فهو تعبير مقصود ليصل بين وجدان الإنسان ووجدان هذه الكائنات ا
وهذه القربى التى ذكرتها الآية السالفة بين الإنسان ودواب الأرض ممن
يمشى على بطنه ومن يمشى على أربع ، تذهب بها آية أخرى إلى أبعد من ذلك . .
عن طريق الإيحاء على الأقل إن لم يكن باللفظ الصريح : « والله أنبتكم
من الأرض نباتاً »^(١) . . فبصرف النظر عن المدلول « العلمى » لهذه الآية ونحن
لا نعلمه على وجه اليقين^(٢) ، فإن لها مدلولاً نفسياً ، هو صلة القربى بين هذا
الإنسان ونبات الأرض . فكلاهما نابت من الأرض . وكلاهما نبات !
أى صلة عميقة وثيقة تربط الإنسان بالحياة فى الكون ! وأى سعة يحسها
الإنسان فى نفسه وفى الكون ، حين يتعمق فى حسه الشعور بالوشائج الحية
التى تربطه بالأحياء ؟

لا عجب إذن حين نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك بنبتة صغيرة
فيقبلها ، وحين يقول : « ليتنى شجرة تُعَصَّد » (أى تقلم) . فهو يتكلم بهذا وقد
فاضت فى روحه العظيمة مشاعر الاتصال الوثيق بالحياة فى جميع الأحياء !

ثم يحىء دور الإنسان فى التصور الإسلامى .

الإنسان خليفة الله فى الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
فى الأرض خليفة »^(٣) .

وهو كريم عند الله منذ خلقه : « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً »^(٤)

(١) سورة نوح [١٧]

(٢) دوت تعلق بنظرية التطور التى تقول إن الحياة النباتية قد أدت إلى الحياة
الحيوانية ثم إلى الإنسان !

(٣) سورة البقرة [٣٠]

(٤) سورة الإسراء [٧٠]

وقد خلقه في أحسن صورة : « وصوركم فأحسن صوركم ^(١) »
ووهب له مواهب جمّة : « وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ^(٢) »
وأعطاه مكانة عالية في الكون : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
جميعاً منه ^(٣) » « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا
من رزقه ^(٤) » .

ومكانة إيجائية في أحداث الحياة : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم ^(٥) » فإرادة الله نافذة عن طريق إرادة الإنسان .

وهكذا يتحدد دوره في الحياة . فقد خلقه الله في أحسن صورة ، ووهب
له هذه المواهب كلها في نفسه وفي الكون من حوله ، وأعطاه مكانة في أحداث
الحياة ، ليقوم بدور الخلافة في الأرض ، من عمارتها وترقيتها ، واستخراج
كنوزها وأرزاقها ، والتعرف على أسرارها ، وأسرار ما في السماوات والأرض
من طاقات مسخرة له . يأذن الله ، ولينشئ بكل ذلك حياة إنسانية صالحة
رشيدة مهتدية بهدى الله . « فإذا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف
عليهم ولا هم يحزنون ^(٦) » . حياة فاضلة نظيفة مترفعة . حياة تليق « بالإنسان »
الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق ، فلا تهبط عما يليق بالتكريم
والتفضيل ، ولا ترتكس إلى مستوى الحيوان .

وفي الفصل القادم تفصيل للحياة الإنسانية في نظر الإسلام :

(٢) سورة الملك [٢٣]

(٤) سورة الملك [١٥]

(٦) سورة البقرة [٣٨]

(١) سورة التغابن [٣]

(٣) سورة الجاثية [١٣]

(٥) سورة الرعد [١١]

الإنسان في التصور الإسلامي

« إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ^(١) .

الإنسان في التصور الإسلامي هو هذان العنصران المختلفان ، مترابطين ممتزجين في كيان واحد .

قبضة من طين الأرض ، ونفخة من روح الله .

قبضة من طين الأرض تتمثل فيها عنا صر الأرض المادية : الأوكسيجين والإيدورجين والسكربون والكلسيوم والفوسفور . . إلخ . وتتمثل فيها رغائب الأرض وضرورات الأرض .

ونفخة من روح الله تتمثل فيها إشرقة الروح الصافية وقوة الوعي المدركة وقدرة النفس المريدة .

وهذان معاً يكونان الإنسان .

فهو ليس قبضة طين خالصة . تخضع للضرورات القاهرة من طعام وشراب وجنس . . إلخ ، خضوعاً لامتلاك نفسها منه ، ولا تختار لنفسها سلوكاً معيناً إزاء هذه الضرورات .

وليس إشرقة روح خالصة ، طليقة من القيود ، تفرغ حيث تشاء ، لا تخضع لضرورة ، ولا تتأثر بقيود الزمان والمكان ، والوجود والفناء ، وثقله الجسم المنجذب إلى الطين .

ولكنه مزيج من الضرورة القاهرة والإشراق الطليقة من القيود .

مزيج قد يغلب عليه في بعض الأحيان أحد عنصريه ، فتظهر الضرورة الغليظة وعمامة الطين ، أو تظهر النورانية الشفيفة وخفة الشعاع . ولكنه أبداً غير منفصل بأحد عنصريه عن عنصره الآخر في أية لحظة من اللحظات .

وحين يفصل — لو أمكن ذلك — يخرج عن كيانه الأصيل فلا يصبح هو « الإنسان » .

حين يصبح جسداً خالصاً . حين يصبح متعة حسية منقطعة عن كل إشراق . حين يصبح ضرورة غليظة . حين يصبح جوعة طعام أو شراب أو جنس لا تشبع ولا تهدأ . حين ينحصر في حدود مآذركه حواسه لا يجاوزها إلى العالم الفسيح الذي تدركه الروح فيما وراء الوعي .. لا يعود إنساناً وإنما يرتكس إلى عالم الحيوان .

وحين يصبح روحاً خالصة . حين يهمل كيانه المادى وضروراته القاهرة ويترهب . حين يهمل العالم الذي تدركه حواسه ليعيش فيما وراء الحسوسات .. لا يصبح إنساناً . إنه يحاول أن يكون كائننا أفضل — في نظره — من الإنسان ، ولكنه لا يصل في الحقيقة إلى هذا الفضل . فالسلبية الكاملة التي يتوصل إليها ليست فضلاً ولا مزية ، وإنما هي إهدار لأفضل ما يشتمل عليه الإنسان : الإيجابية الفاعلة التي تحقق كيانها في واقع الحياة .

ولكنه يحقق رسالته في الأرض ، ويحقق أفضل ما يستطيعه ، ويحقق كثيراً من الخير ، حين يكون على طبيعته المزدوجة : قبضة الطين ونفخة الروح .

ومقتضى هذا الامتزاج في مفهوم الإسلام : أن الإنسان يقضى ضروراته الأرضية الحيوانية على طريقة الإنسان لاعلى طريقة الحيوان . ويحقق أشواقه الروحية الملائكية على طريقة الإنسان لاعلى طريقة الملاك !

(٤) منهج الفن الإسلامى

يأكل ويشرب ويقضى ضرورة الجنس وهى كلها مسائل يشترك فيها مع الحيوان . ومع ذلك يقضيها هو على طريقته . . . ولا يكون الفرق الرئيسى فى طريقة الأداء الميكانيكية — فهذه قد تتشابه فى « بعض » الأحيان — وإنما يكون فى الفارق النفسى والشعورى وطريقة « السلوك » .

الطعام والشراب والجنس . . . ضرورات يقضيها الحيوان بطريقة مباشرة ، وعلى أسلوب واحد محدد تفرضه « الغريزة » ، ليس له فيه اختيار . لا اختيار فى القدر . ولا اختيار فى الموعد . ولا اختيار فى الانصراف عنه لسبب من الأسباب .

والطعام والشراب والجنس . . . ضرورات يقضيها الإنسان . ولكنه يقضيها بطريقة الإنسان . فيجمل لها سلوكا ، مهمته التهذيب والتجميل ، و « الاختيار » . فهو لا يهبر هبرة من اللحم النيء . ويقضمها بأسنانه أو يمزقها بأنيابه . ولا يخطفها ويجرى بها . ولا « يفترسها » افتراسا . وإنما يجعل لكل ذلك آدابا . مهمتها أن تبعد المسافة بين دفعة الغريزة المباشرة وبين الاستجابة لهذه الدفعة . وهوفى النهاية يستجيب . نعم ، لاشك . ولكن المرحلة التى يقضيها بين الدفعة والاستجابة ، المسافة التى ينشئ فيها قواعد السلوك وأدب الأداء ، المسافة التى « يتجمل » فيها بمشاعر معينة وأفكار معينة وحركات سلوكية معينة . . هذه المسافة هى ذاتها التى تفرق بين الإنسان والحيوان ، والتى تبين كيف يقضى الإنسان ضرورة الحيوان ولكن على طريقة الإنسان !

والأمر فى الجنس كذلك .

ففى عالم الحيوان تهيج الذكور والإناث للإخصاب فى موسمها الجنسى . لا اختيار لها فى تحديد الموعد . وتهيج جماعات ، لا اختيار فى التميز الشخصى .

وتهيج في حركات محددة تصل في نهايتها إلى اللقاء الجنسي . لا اختيار في هذه الحركات .

وأهم من ذلك أن كل أنثى مباحة لكل ذكر . وكل ذكر في اشتياق لكل أنثى . لا يقف دون تحقيق هذه « الشيوعية » الكاملة إلا عراك الذكور واقتتالهم على الإناث ، وهلاك الكثيرين منهم في المعركة واستيلاء من بقي منهم حيا على قطيع الإناث ^(١) .

وفي عالم الإنسان توجد ضرورة الجنس .

ولكنه — حين يكون إنسانا — يقضيها على غير طريقة الحيوان .

فقد تحرر الإنسان — بادیء ذی بدء — من قيد الموعد المحدد ، وصارت السنة كلها بالنسبة إليه موسما صالحا للإخصاب . ولكنه في مقابل ذلك يلتزم — لصالح نفسه قبل كل شيء آخر — بتحديد القدر الذي ينغمس فيه في هذه الضرورة ، وقد زود بالأداة اللازمة لذلك : أداة « الضبط » والتقدير .

وقد تحرر من صورة القطيع في شئون الجنس — كما هو في كل شأن آخر — فأصبحت له ذاتيته المتفردة ، التي تختار لنفسها سلوكها وطرائقها ومواعيدها وإقبالها وامتناعها .

ولم يعد — في عالم الإنسان — كل أنثى مباحة لكل ذكر ، وكل ذكر في اشتياق لكل أنثى . لأن الجنس في عالم الإنسان ليس أداء ميكانيكيا لهدف غير واع ، يتحقق من وراء وعي الفرد الحيواني ، ودوره فيه هو مجرد الأداء . وإنما هو — ككل شيء في عالم الإنسان — هدف واع يدركه الفرد الإنساني ، ويؤديه بموجب هذا الإدراك .

(١) هناك بعض صنوف الحيوان مع ذلك تمارس نظام « الزواج » كالحمام والثعابين ، فيكون الذكر والأنثى إلفين غير منفصلين .

وقد اقتضى هذا الإدراك أن يفهم الإنسان أن رسالته في الأرض لا تتحقق إلا بتكوين « مجتمع » و « أسرة » ، وأن من لوازم هذه الأسرة استقرار العواطف وتخصيص أنثى واحدة لكل رجل ، ورجل واحد لكل أنثى^(١) ، ليتكون المحض الصحيح لتربية الأجيال الناشئة في عش هادئ يتمتع بالسلام النفسى والمادى . ولتتكون بين أفراد المجتمع علاقة أخرى غير علاقة القتال الوحشى بين الذكور على اصطيد الإناث . ولتتوجه اهتمامات الفرد — بعد قضاء حاجة الجنس فى سلام وأمن — إلى أهداف الإنسانية الأخرى التى يشملها كيان الإنسان .

وهو فى النهاية يستجيب لدافع الجنس . نعم . لا شك . ولكن المسافة الهائلة التى يقطعها بين الدفعة والاستجابة . المسافة التى يكون فيها سلوكا وآدابا للجنس . المسافة التى يضيف فيها إلى الدفعة البيولوجية « مشاعر » إنسانية : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة »^(٢) . المسافة التى يضيف فيها أفكارا ذات أهداف .. هذه المسافة هى المسافة بين الإنسان والحيوان ، وهى التى تبين كيف يقضى الإنسان ضرورة الحيوان .. ولكن على طريقة الإنسان .

تلك هى الصفحة الأولى من التصور الإسلامى للإنسان ، الصفحة التى تعرض صلاته بالحيوان . أما الصفحة الثانية التى تعرض صلاته بالملاك ، فهى تقتضى أن يستجيب الإنسان لأشواقه العليا ولكن على طريقة الإنسان لا على طريقة الملاك .

(١) إلا حين يختل العدد فتزيد نسبة الإناث على نسبة الذكور ، وهو ما يحدث فى الطبيعة ، فيباح تعدد الزوجات لملافاة هذا النقص .

(٢) سورة الروم [٢١]

فالملاك — كما ترد صورته في الفكرة الإسلامية — مخلوق من نور خالص ، ليس له ثقله الجسم ولا عتامة الطين . ومن ثم فهو إشراقة خالصة محددة الاتجاه . اتجاهها هو الطاعة المطلقة الدائمة الكاملة : « لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ^(١) » . « يسبحون الليل والنهار لا يفترون ^(٢) » « يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ^(٣) » .

وهي صورة جميلة شفافة راقية . . ولكنها ليست من طبيعة الإنسان المزدوج الطبيعة والاتجاه . ولذلك لا يُقَسَّر عليها الإنسان قسراً ، لأنها تفسد طبيعته ، إذ تهمل الجانب الحيوى من كيانه ، وتتركه بدداً لا ينفع بشيء . لذلك قال : « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ^(٤) » .

وليس معنى ذلك ألا يستجيب الإنسان لما ركب في طبيعته من إشراق وتطلع إلى الخفة والانطلاق من القيد والترفع على الضرورة . بل هو يشجع على ذلك تشجيعاً ، ويوجه إليه بكل وسيلة . ولكن على ألا ينزع نفسه من الأرض : « ولا تنس نصيبك من الدنيا ^(٥) » . « عن أنس رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ! فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس منى ^(٦) » .

(٢) سورة الأنبياء [٢٠]

(٤) سورة الحديد [٢٧]

(٦) الشيخان والنسائي

(١) سورة التحريم [٦]

(٣) سورة فصات [٢٨]

(٥) سورة القصص [٧٧]

وتلك عبقرية الإنسان : أن يسير بجسده على الأرض وهو متطلع بروحه إلى السماء !

وهي كذلك معجزة الإسلام في مراعاته للفطرة البشرية .

فهو يكون نقطة الوسط بين الاتجاهات المتطرفة المنحرفة .

لا يؤمن — كالداروينية — بحيوانية الإنسان .

ولا يؤمن كالهندوكية والبوذية برهبانية الإنسان .

وقد نشأ عن النظرة الداروينية التي تؤمن بمادية الإنسان وحيوانيته

اتجاهات شتى في الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس . .

كما نشأ عن النظرة المثالية فلسفات وأفكار .

عن الأولى نشأت الماركسية في عالم الاقتصاد ، والتفسير المادي للتاريخ

في عالم الاجتماع ، والتفسير الجنسي للسلوك في عالم النفس .

ونشأت عن الثانية الفلسفة المثالية ، والنظريات التحريدية ، من نظرية

المثل لأفلاطون في العصور القديمة إلى فلسفة هيغل في القرن التاسع عشر .

ونشأت عن هذه وهذه فنون .

وسنتكلم عن هذه الفنون بتفصيل أوسع ونحن نتحدث عن « الواقعية

في التصور الإسلامي » . ولكننا هنا نشأت ملاحظة عابرة ، وهي أن هذه الفنون

كلها « منحرفة » بطبيعة انشاقها من تصور خاطئ للإنسان . وأنها على كل

ما فيها من جمال ودقة وبراعة فائقة ، لا ينبغي أن نتخذها عما فيها من انحراف ،

حين نقيسها بهذا المقياس « الإنساني » الكاشف ، الذي يمثل طبيعة الإنسان

على حقيقتها الشاملة ، ويأبى أن ينحصر في جانب واحد من جوانب الإنسان .

« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك . لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ، أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه . وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو . ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم . قلنا : اهبطوا منها جميعاً ، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون^(١) . »

تلك قصة آدم . . قصة البشرية كلها من المنشأ إلى المصير . . قصة الإنسان من مبدئه إلى منتهاه .

وإن فيها لمجالات واسعة للفن ، سيجىء الكلام عنها في موضعها . . وإنما نحن هنا مشغولون بعرض التصور الإسلامى للإنسان .

وإن الإنسان ليشهد في نفسه صدق هذه القصة في كل لحظة من لحظاته حياته على الأرض .

إنه مخلوق ذو مواهب وذو مقدرة وذو نشاط فعال .

(١) سورة البقرة [٣٠ - ٣٩] . (٢) سورة البقرة [٢٢٠ - ٢٢١] .

ولكن في نفسه نقطة ضعف دائمة : هي حبه للشهوات :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث^(١) »

وهو يخضع لهذه الشهوة أحيانا فتركبه ، فلا يملك نفسه منها ، ويستعبد لها
فتستدله وتقوده من خطامه .

وأحيانا يقدر عليها ، فيرتفع على الضرورة ، ويرتفع على نفسه ، ويحقق
أرفع ما في كيانه من طاقات واستعدادات .

وأحيانا تلم به لحظة ضعف ولكنه يفيق منها فيتوب . . فيقبل الله توبته :
« والله يحب المحسنين ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
الله فاستغفروا لذنوبهم — ومن يغفر الذنوب إلا الله — ولم يصروا على ما فعلوا
وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها ، ونعم أجر العاملين^(٢) »

وهو في أرفع حالاته حين يقدر على نفسه ويمتنع على الشهوات ، وعندئذ
يكون قريبا من الله . وهو في أخس حالاته حين يترك نفسه لشهوتها ، فتهبط
به ، وتظل تستدرجه في طريق الهبوط ، وعندئذ يكون في قبضة الشيطان .

ولكن الله به رحيم . فهو لم يحرم عليه النعيم وهو على الأرض : « ولكم
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . وإنما منعه من « الشهوة » . وحدد بين
المتاع والشهوة حدوداً يبينها في دستوره ، الذي طلب منهم اتباعه ليفوزوا
بالنعيم المنشود .

(١) سورة آل عمران [١٤] (٢) سورة آل عمران [١٢٤ — ١٢٦] .

« ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً^(١) » .

إن الإنسان فى التصور الإسلامى مكرم مفضل عند الله . يحمل هذه الكرامة بين جنبيه طالما هو متصل بالله متبع لهده .

وقد زوده الله بالطاقات اللازمة لعمارة الأرض : « وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات » . . والطيبات من الرزق معنى واسع وشامل يشمل كل الأرزاق . ليس فقط الطعام والشراب والمتاع . . وإنما هو كل مكنونات البر والبحر ، وكل طاقة فى السماوات والأرض :

« وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعاً منه^(٢) » .

فالسماوات والأرض ، بموجوداتها ، بقوانينها ، بنظامها ، بطاقتها ، بمنتجاتها . . مسخرة من الله للإنسان . يأخذ منها رزقاً طيباً ، يستعين به على الحياة والخلافة عن الله . . يدخل فى ذلك شعاع الشمس المنير ودفئها الحى ، ومطر السماء المنبت ، وعناصر الهواء المساعدة على الحياة ، والكهربائية والمغناطيسية ، والمد والجزر ، وجاذبية الأجرام السماوية وكل ما فى الوجود من كائنات وطاقات . . . ويدخل فيه الموهبة التى رزقها الله للإنسان : موهبة العلم بهذه الكائنات والطاقات ، والقدرة على تسخيرها لعمارة الأرض وترقية الحياة .

وهو مكلف أن يقيم من ذلك كله « عملاً » صالحاً . .

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات »

(١) سورة الإسراء [٧٠]

(٢) سورة الجاثية [١٣]

والعمل الصالح كل عمل يتوجه به الإنسان إلى الله . من عبادة . وزرع .
وصناعة وعمارة . واستخراج لكنور البر والبحر . .

ولا يكون صالحاً حتى يستوفى الشروط التي بينها الله في دستوره . . شروط
شاملة تشمل كل حياة الإنسان بالتفصيل . حياته فرداً وجماعة . حياته الروحية
والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والمادية . . . ومؤداها أن تقوم في الأرض
حياة فاضلة راشدة نظيفة مهتدية ، يتمتع فيها الناس كلهم برزق الله الواسع ،
على أخوة ومودة ، في ظل الحق والعدل الأزليين .

الحياة الروحية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والمادية . . هي في التصور
الإسلامي جزء من « العمل الصالح » الذي ينبغي للإنسان أن يقدمه إلى الله . .
ومن ثم فهي دائماً مرتبطة بالله .

إن الإنسان في نظر الإسلام ليس شقين منفصلين : شقا أرضيا « يعمل »
وشقا سماويا « يتعبد » . وإنما العبادة عمل والعمل عبادة . والإنسان بشقيه
شيء واحد . لأنه منذ مولده الأول قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله
متمزجتين غير منفصلتين . ومن ثم فليس شيء من كيانه منفصلاً عن بقية الكيان .

الروح والعقل والجسم كيان واحد .

والعمل والعبادة كيان واحد .

والدنيا والآخرة كيان واحد .

وكل عمل يقوم به الإنسان صادر عن كيانه كله^(١) . وكل لحظة من حياته
هي للدنيا والآخرة في آن^(٢) . ومن هنا لا تنقسم الأعمال إلى قسمين : قسم لقيصر

(١) انظر فصل « خصائص المنهج الإسلامي » في كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

(٢) انظر فصل « فليغرسها » من كتاب « قبسات من الرسول » .

وقسم الله . وإنما تكون كلها لله . ويدخل في ذلك كل شيء من خلق الله ، فله هو المخلص .
لدستور الله ..

ولا تكون هناك نظر ياتية اقتصادية ، ولا نظريات اجتماعية ، ولا تنظيمات
أرضية منقطعة عن الله

لا يقال في شيء من الأشياء هذا تنظيم أرضي فلا يدخل الله فيه ، ولا يقال
لشيء من الأشياء هذا « دين » فلا يدخل له بشئون الأرض ، بل هو
الأرض بكل من فيها وما فيها خاضعة لله ، وينبغي أن يحكمها الله .

في أخلاق الناس ، وتقاليدهم . . . علاقات بعضهم ببعض . . . بشئونهم الفردية
والجماعية . . . سلوكهم الجنسي وسلوكهم الاقتصادي . وسلوكهم الاجتماعي ، ونظم
سلمهم وحربهم . . . سياستهم الداخلية والخارجية . . . مسمولة كلها بدستور الله ،
منظمة بمقتضى ذلك الدستور . ورقابة الله تشملها كلها ، ولا تترك منها شيئاً
للأهواء التي تنتاب البشر فتخرجهم عن الصراط

وهذه الأمور كلها وحدة مترابطة .
مترابطة في داخل النفس وفي واقع الحياة
فليس هناك عمل واحد من أعمال الإنسان مستقل بذاته ، غير مرتبط
ببقية الأعمال .

نشاطه الروحي ، ونشاطه العقلي ونشاطه الجسمي كله صادر عن كيانه
الموحد ، ومن ثم فكله مترابط ، وكل جانب منه يؤثر على بقية الجوانب .
والأمر كذلك في حياة المجتمع : لا يمكن فصل التنظيم الاقتصادي عن الفكرة

الاجتماعية ، عن الفكرة الروحية ، عن الأخلاق ولا يمكن أن تتخذ

أى من هذه طريقها مستقلة عن الأخرى ، أو غير متأثرة بها ومؤثرة فيها في الوقت ذاته .

لا يقوم الاقتصاد بمعزل عن القيم الروحية والقيم الخلقية .

ولا تقوم الأخلاق بمعزل عن الاقتصاد . . .

ولا يقال للناس : أتم أحرار في سلوككم « الشخصى » ، فكيفوا سلوككم الجنى وقيمكم الروحية كما تشاءون ، ولكن اخضعوا لتنظيمات « الدولة » في السياسة والاقتصاد !

ولا يقال لهم التزموا الأخلاق « الرسمية » فلا تفسقوا ولا تشربوا الخمر وأدوا العبادات المفروضة . . ثم تصرفوا في اقتصادياتكم كما تشاءون ، فاستغلوا الناس واستعبدوهم وكالوا حقوقهم !

فالتربط الموجود في كيان النفس وكيان المجتمع ، يقتضى أن يكون التنظيم والتهديب شاملا لكل هؤلاء .

* * *

وملاك الأمر في هذه الشئون كلها هو التوازن . . وهو صفة تكتسبها النفس من السير على منهج الله ^(١) .

التوازن سمة بارزة في هذا الكون .

فأجرام السماء متوازنة . . آية توازنها ذلك النظام الدقيق المضبوط الذى لا يخل قيد شعرة ، ولا يفرق عن موعده ثانية ولا ثلاثة ولا مترا من سرعة الشعاع !

(١) انظر بالتفصيل كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

وهو سمة واضحة في المجموعة الشمسية التي نحن جزء منها ، وفي الأرض التي نعيش عليها بصفة خاصة ، وفي الحياة على الأرض بصفة أخص .

والعلم يقول في هذا التوازن مقالات شتى . ليس هنا مجال تفصيلها . ولكن البصيرة الملهمة قد أدركت ذلك التوازن حتى قبل أن يصل إليه العلم . أدركته في ومضات مشرقة من ومضات الروح .

والحياة الإنسانية ينبغي أن تسير على الناموس الأكبر الذي يحكم الكون والحياة كلها . . فتتوازن بكل ما فيها من طاقات .

تتوازن الأشواق الطائفة والضرورات القاهرة .

تتوازن النزعة الفردية والنزعة الجماعية .

تتوازن النزعة المادية والنزعة الروحية .

تتوازن طاقة الواقع وطاقة الخيال .

يتوازن الحب والكراهة .

يتوازن العمل والعبادة .

تتوازن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة .

تتوازن مصلحة الجيل ومصلحة الأجيال .

يتوازن كل شيء في هذه الحياة !

* * *

والناس إخوة في البشرية ، بحكم نشأتهم من نفس واحدة ، واشتراكهم في المنشأ والمصير .

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

رفعتها فوثبت منها رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ^(١) »

ن ٦ « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ^(٢) » .

وهذه الأخوة ليست قضية نظرية جميلة يُحتفظ بها في عالم المثل والأحلام . بل هي حقيقة عميقة في حياة البشرية ، تصاغ على أساسها النظم والتشريعات والتوجيهات .

فاللّال يشارك في الانتفاع به الجميع : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ^(٣) » .

والأمن والسلام ملك للجميع : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ^(٤) » وليس المسلم فقط ، وإنما هي قضية عامة : « من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ^(٥) »

« والأخلاق » قضية إنسانية ، ناشئة من أخوة الناس جميعاً .

فالذى يفسق في الأرض ويرتكب الفاحشة يعتدى على عرض أخ من إخوته وعرض أخت .

والذى يلمز الناس أو يفتابهم أو يتجسس عليهم . . أو يغشهم ويكذب عليهم . . أو يسرقهم ويغتصبهم . . إلخ ، يعتدى على قانون الأخوة الذى يقتضى أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه ، ويعامله بما يحب أن يعامله به . ومن ثمّ تقام الحدود التى تلزم الناس برعاية هذه الأخوة ، وتردهم بالحزم والشدة حين

(٢) سورة الحجرات [١٣]

(٤) رواه الشيخان

(١) سورة النساء [١]

(٣) سورة الحشر [٧]

(٥) سورة المائدة [٣٢]

يخرجون عليها ، إلى جانب التوجيهات التي تبث هذه الروح في كل عمل وكل شعور .

ويصير هذا جزءا من دستور الحياة الإنسانية ، ناشئا من الواقع العميق في بنية هذه الحياة .

والإسلام بعد يتصور الإنسان في واقعه الفعلي لافي عالم النظريات .

ولكن نظرتة إلى « الواقع » ليست ضيقة محصورة الحدود^(١) .

إنه يأخذ السكان البشرى على ما هو عليه . لا يهمل شيئا من طاقاته ، ولا يفرض عليه ما ليس من طبيعته .

الإنسان بدوافعه كلها ، بنوازعه كلها ، بحالاته كلها ، معترف به ، ومقبول على ما هو عليه . كل ما في الأمر أن الإسلام يسعى إلى تنظيفه وتهذيبه . ولكنه لا يكتبه ولا يحارب فطرته .

طاقة الجنس نظيفة ، معترف بها في وضوح النور : « وإن في بضع أحدكم لأجرا ! قالوا : يا رسول الله إن أحدنا لياتي شهوته ثم يكون له عليها أجر ؟ ! قال : أرايت لو وضعها في حرام ، أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذ وضعها في حلال فله فيها أجر ! »^(٢) .

ورغبة الملك نظيفة . وحب الإنسان لنفسه نظيف . وطاقة القتال نظيفة . وطاقة الكره نظيفة . . . وكذلك كل طاقاته واستعداداته . معترف بها . بل مطلوبة لذاتها ، وفي مكانها الصحيح .

(١) انظر الفصل التالي : « الواقعية في التصور الإسلامى » .

(٢) رواه مسلم .

ولكنه لا يريد أن تتجاوز الحدود . . فعندئذ تنقلب إلى « فاحشة »
فالفحش هو تجاوز الحدود . ومن ثم يضع لها « الضوابط » التي تضبط مُنْصَرَفَهَا ،
ويضع لها التوجيهات التي تنظفها . ويربطها بالله لكي تَنْظِفَ وتستقيم^(١) .

وهو في ذلك يعتمد على أداة بشرية ، كامنة في كيان النفس ، موهوبة
للإنسان من عند الله :

« ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب
من دساها »^(٢) .

ومع ذلك كله فهو يعلم أن للطين ثقلمته وعتامته . وللواقع ضغطه وقوته .
وأن الإنسان خلق ضعيفا فيخفف عنه : « يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق
الإنسان ضعيفا »^(٣) .

يخفف عنه في التكليف : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين
من حرج »^(٤) . « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »^(٥) ويطالبه بما يقع في حدود
استطاعته : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاتموا »^(٦) .
وأخيرا يقلل منه عثرته ويقبلها ، ولا يسلط عليه سيف غضبه مادام لا يصير
على فعلته : « . . ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة
من ربهم »^(٧) . « ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ،
ومن يفعل ذلك يلق أثاما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا .
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان

(١) انظر فصل « نظرة الإسلام » في كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » .

(٢) سورة الشمس [٧ — ١٠] . (٣) سورة النساء [٢٨] .

(٤) سورة الحج [٧٨] . (٥) سورة البقرة [٢٨٦] .

(٦) رواه مسلم . (٧) سورة آل عمران [١٢٥ — ١٢٦] .

الله غفورا رحيماً»^(١) . « كل ابن آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون »^(٢) .

ذلك هو التصور الإسلامى للإنسان .

وهو تصور واسع شامل يشمل حياته كلها بجميع دقائقها وتفصيلاتها .

وهو كذلك تصور متوازن ، لا يشتط في تقدير قيمة من القيم الإنسانية على حساب قيمة أخرى ، ولا ينسى أحد جوانبه ليذكر جانباً آخر .

ومن هذا الشمول والتوازن يمكن أن ينبثق فن « إنسانى » رفيع . فن يشمل حياة الإنسان كلها ، باطنها وظاهرها ، ويشملها في عالم الضرورة القاهرة وعالم الأشواق المرفقة . في عالم « الواقع » وعالم « المثال » . في دنيا الفرد وعالم الجماعة . في لحظة الإنتاج المادى ولحظة الإنتاج العقلى ولحظة الإنتاج الروحى . في لحظة هبوطه ولحظة رفعته . ويكون أكبر فن شهدته الإنسان .

(١) سورة الفرقان [٦٨ — ٧٠] . (٢) رواه الترمذى .

(٥) منهج الفن الإسلامى

الواقعية في التصور الإسلامي

هذا التصور الإسلامي للإنسان — وهو أكل تصور تعرفه البشرية وأشمل تصور — يفترق دون شك في بعض أجزائه وفي مجموعته النهائي عن كثير من التصورات الأرضية التي سادت من قبل أو تسود اليوم في أكثر بقاع الأرض ، ويصطدم اصطداماً مباشراً مع التصور الغربي الحديث ، الذي تنبثق عنه الفنون السائدة في العالم اليوم .

فالآتجاهات « الواقعية » الحديثة ، على اختلاف ما بينها في الجزئيات ، تتفق كلها في استمداد تصورها من النظرة المادية الحيوانية للإنسان ، القائمة بدورها على الداروينية القديمة ^(١) .

لقد سيطرت على الغرب فترة من الوقت موجة من « الرومانتيكية » المحلقة في الخيال ، كانت في حقيقتها هروباً من الواقع السيئ الذي تعيش فيه شعوب أوروبا . هروباً يشبه في بعض مظاهره « الحشيش والأفيون » وغيره من « المغيبات » التي تنسى الإنسان الواقع ، وتخلق به في عالم صناعي خالٍ من المشاكل التي تلاقى البال . ثم تفيق — إذا أفاقت — على حسرة مرة من أجل الأحلام الحلوة التي لا تتحقق في واقع الأرض !

ولكن هذه الموجة انتهت — كما كان لابد أن يحدث — لأنها حركة غير

(١) تميزها لها من « الداروينية الحديثة » التي تباعد بين الإنسان والحيوان مع التسليم بالأسس العلمية التي قامت عليها نظرية دارون ، وتركز اهتمامها على الجوانب التي يتفرد بها الإنسان . ومن علمائها المعاصرين جوليات هكسلي .

طبيعية بالنسبة للإنسان ، الذى لابد أن يجابه الواقع فى النهاية مهما تهرب من مواجهته فترة من الزمان .

وكان رد الفعل هو الحركة « الواقعية » التى ولدت فى القرن التاسع عشر وما تزال سارية فى هذا القرن العشرين .

وكل رد فعل لحركة متطرفة يمنح بدوره إلى التطرف ، ولا يقف عند نقطة التوازن ، لأنه يحاول — فى حركة محمومة — أن يزيل آثار الحركة الأولى ويمحوها من الوجود ! يحاول أن يبعد عنها إلى أقصى ما فى طاقته من البعد . . فتكون النتيجة أن يعتمد أيضاً عن نقطة الوسط الموزون .

وقد كانت هذه الواقعية أتجاها شاملا لم يقف عند حدود الأدب والفن ، بل لعلها فى الأدب والفن كانت صدى للاتجاهات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية و « العلمية » التى بدأت تسيطر على الفكر الأوربي منذ القرن التاسع عشر ، وما زالت مهيمنة حتى اليوم .

كان كل شيء يتجه إلى « الواقع » !

كانت هناك حركة انسلاخ كامل من « المثل » الجوفاء التى كانت مهيمنة من قبل ، والتى كانت تعيش فى أبراجها العاجية ، فى عالم نظرى بحت ، تاركة الواقع البشرى المنتن ينغل فيه الدود ؛ الواقع الذى يسوده الفقر والظلم والطغیان والحرمان ، والمذلة المهينة لكرامة البشرية . . بينما هى تحلم بالمثل العليا والتكامل فى عالم غير موجود !

وكان المذهب التجريبي فى العلم — وهو المذهب الذى انتقل إلى أوربا عن طريق المسلمين فى الأندلس كما تقرر المراجع الأوربية (جب - Modern Trends in Islam و برويفولت Making of Humanity وغيره كثيرون) — كان

هذا المذهب قد تغافل في الفكر الأوربي كله ، فنقله من التجريد النظرى المذهب إلى مقاطعة كل ما هو نظرى ، وعدم الإيمان إلا بما تؤيده التجربة وتثبت صحته ! أى أنه لم يقف عند نقطة الوسط الموزونة كما كان عند المسلمين ، وكما ينبغى أن يكون ، بل انتقل من تطرف معيب هنا إلى تطرف معيب هناك !

ونشأ على أنقاض المذاهب والاتجاهات النظرية مذهب مادى بحت ، يقول إنه لا حقيقة إلا حقيقة المادة ، ولا موجود إلا ما تدركه الحواس !

وفى تلك الفترة ، وبسبب من هذا الاتجاه ، ولدت النظرية الداروينية فى مبدأ النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، مقرررة — إلى جانب الاتجاه المادى — حيوانية الإنسان !

ومن ثم صار التصور « الواقعى » الجديد للحياة الإنسانية ، قائماً على مادية الإنسان ، وحيوانيته كذلك فى ذات الوقت !
مادية الإنسان قائمة على إنكار « الروح » .

ففى عرف المذهب المادى — كما أسلفنا — لا توجد حقيقة إلا ما تستطيع الحواس أن تدركه . وما لا تدركه الحواس فهو غير موجود ، أو على الأقل شيء ساقط من الحساب . وإذ كانت الروح شيئاً غير ملموس ، لا تستطيع الحواس أن تدركه ، فلا ضرورة لأن يتعبد الإنسان نفسه فى الإيمان بها ، وليسقطها من حسابه جملة ، أو فليبقها للتندر بها بين الحين والحين !

وحيوانية الإنسان قائمة — فى النظرية الداروينية — على التشابه بين تركيب جسم الإنسان وجسم الحيوان ، ذلك التشابه الذى أوحى لدارون يومئذ بأن الإنسان حلقة من حلقات التطور الحيوانى ولا زيادة . وأنه حيوان أصيل فى الحيوانية ، لولا « الظروف » و « المصادفات » ما استقام عوده ولا مشى على رجلين اثنتين ، ولا كبر منحه وتعلم الكلام !

والتقت النظرتان على إنكار الجانب الروحي من الإنسان ، الجانب العلوى الذى كان قائماً على تفرد الإنسان فى الخلقة ، ونفخة الله فيه من روحه ، واختصاصه إياه بالعناية ، وتمييزه على غيره من الكائنات .

والتقت النظرتان كذلك على الهبوط بالإنسان من آفاقه العليا إلى آفاق الضرورة الحيوانية المقيدة المحصورة النطاق . بعد أن أزيل عن الإنسان جانبه العلوى الذى كان يصله بالله ، وكان من ثم « يرفعه » عن الحيوان .

وقامت على مادية الإنسان وحيوانيته جملة مذاهب فى الاقتصاد والاجتماع والسياسة وعلم النفس .

قام ماركس وإنجلز يطبقان النظرية الداروينية فى الاجتماع والاقتصاد على أساس أن « المادة » هى العنصر المسيطر على الحياة والإنسان . وأن التطور — الاقتصادى والاجتماعى — قوة حتمية لايد للإنسان فيها ولا حرية له إزاءها . وأن موقف الإنسان من التطور الجبرى موقف سلبي . وأن مشاعر الإنسان وأفكاره ومعتقداته لا تساوى شيئاً ، ولا تؤثر فى خط سير البشرية لأنها ليست « واقعا » حقيقيا . إنما الواقع هو المادة والاقتصاد .

يقول ماركس : « فى الإنتاج الاجتماعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى لهم عنها وهى مستقلة عن إرادتهم . . فأسلوب الإنتاج فى الحياة المادية هو الذى يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية فى الحياة . ليس شعور الناس هو الذى يعين وجودهم ، بل إن وجودهم هو الذى يعين مشاعرهم » .

ويقول فردريك إنجلز : « تبدأ النظرية المادية من المبدأ الآتى : وهو أن الإنتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل نظام

اجتماعى . فحسب هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية لا يجوز البحث عنها في عقول الناس أو في بحوثهم عن الحق والعدل الأزليين ، وإنما في التغيرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل .

هذا التفسير المادى للتاريخ كان امتدادا ولا شك للتفسير المادى الحيوانى للإنسان .

فليس يسعى الإنسان إلى الحق والعدل الأزليين . وإن سعى إليهما فلا قيمة لذلك ولا عبرة به . وإنما يسعى الإنسان إلى الطعام . وإلى الإنتاج المادى . وأسلوب الإنتاج هو الذى يحدد له وجوده ومشاعره وأفكاره ومثله ونظامه وعقائده . . ولا شيء من ذلك كله ثابت ، لأنه لا وجود لقيم ثابتة . وإنما كل شيء « متطور » تبعا لتطور وسائل الإنتاج ..

وقام فرويد يطبق النظرية الداروينية في علم النفس ، فيقرر حيوانية الإنسان كاملة في التفسير الجنسى للسلوك البشرى . « جسم » الإنسان هو حقيقته . والطاقة الجنسية — في نظر فرويد — هى أعظم طاقات الجسم ، ومن ثم فهى المسيطرة على كيان النفس ، وهى المحرك الأول لكيان البشرية .

الجنس هو كل شيء في حياة الإنسان .

الطفل يرضع ثدى أمه بلذة جنسية . ويتبول ويتبرز بلذة جنسية . ويحرك عضلاته بلذة جنسية . ويرتبط بأمه بشعور جنسى وحين يصطدم هذا الشعور الجنسى نحو الأم بوجود الأب وسيطرته ، يحدث الكبت . تحدث عقدة أوديب . وينشأ معها « الضمير » أو الذات العليا . كما تنشأ القيم العليا كلها . وهى قيم كلها مزيفة ، لأنها تغطى مصطنعة لشعور الجنس المكبوت نحو الأم !!

وفى السياسة راح قوم من المفكرين يشجعون الاستعمار والسيطرة والتوسع

على أساس فكرة الصراع الداروينية وبقاء الأصلح Survival of the Fittest قائلين بوجود سيادة الجنس الأبيض لأنه أصالح للبقاء . كما أخذ اليساريون فكرة الصراع هذه فرسموا على أساسها نظريتهم في الصراع الطبقي ، الذى يؤدى فى النهاية إلى سيادة طبقة معينة — هى طبقة البروليتاريا — ومحتمها لجميع الطبقات .

وهكذا تسعت النظرية الداروينية — القائمة على مادية الإنسان وحيوانيته — حتى شملت فى الواقع كل اتجاهات الفكر الأوربى وكل مناحى الحياة^(١) .

وكان لابد أن تصل هذه المدوى إلى الفن فى أثناء الطريق .

فالفن — كما قلنا من قبل — هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذى يتلقونه فى حسهم من حقائق الوجود ، أو من تصورهم لحقائق الوجود .

وإذ كان هذا هو الإيقاع الذى تلقاه الناس فى حسهم فى القرن التاسع عشر والعشرين — حيوانية الإنسان وماديته ، وانحصار عالمه فى هذه الأرض ، وانقطاع صلته بخالقه ، ونفى النفخة العلوية عنه ، ونفى التفرد والتميز عن عالم الحيوان ، وسلبيته إزاء قوة المادة والاقتصاد الجبريتين ، وعدم جدوى ما يؤمن به من حق وعدل أزليين ، وتبعيته الحتمية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية « المستقلة عن إرادته » ، وعدم ثبات قيمة من القيم التى يؤمن بها ، وسيطرة الدوافع الحيوانية عامة والجنسية خاصة على سلوكه — إذ كان هذا هو الإيقاع الذى تلقاه الناس فى حسهم ، فقد كان فئهم بالضرورة هو محاولة التعبير عن هذه الإيقاعات ، ومن ثم كانت « الواقعية » الفنية فى القرن التاسع عشر والعشرين !

(١) انظر بالتفصيل فصل « جولة مع التاريخ » فى كتاب « معركة التقاليد » .

قامت هذه الواقعية تزعم أنها ستصور الإنسان على « حقيقته » !

لقد سئمت من الصورة المزيفة التي كان يرسمها الفن القديم للإنسان . صورة البطولة الخارقة التي تتمثل فيها الفضائل المثالية التي لا وجود لها في الواقع ! أما الواقع فهو هذا « الحيوان » !

الحيوان الذي اكتشفه دارون ، وفسره فرويد والتفسير المادى التاريخ !
الحيوان الذى تحكمه غرائزه - أو دوافعه الفطرية بتعبير علم النفس الحديث -
والذى يخفى وراء القشرة المزيفة المصنوعة من النفاق والرياء ، حقيقة قدرة دينثة خسية ، هى جوهره الحقيقى .

أو الحيوان الذى تحكمه أوضاع اجتماعية واقتصادية لا يد له فيها ولا سيطرة له عليها ، وهى التى ترسم له مثله وأفكاره وأخلاقه وتقاليده وطرائق سلوكه وواقع حياته . وهو لا يملك من أمرها شيئاً ، وإنما هو منها كالفرد فى القطيع .

أو هذان الحيوانان معا . . ممتزجين فى كيان ا

وانطلقت هذه الواقعية فى حماسة محمومة تعمل على تشويه صورة الإنسان وتحطيم بطولته .

البطولة خرافة « إقطاعية » أو خرافة بدائية . . كانت تفرزُ شخصاً معيناً فتبرزه من الصفوف « العادية » وترسم له صورة غير حقيقية من الفضائل الوهمية . لأن ذلك كان عصر « الفرد » الذى لا يحترم كيان « المجموع » ، ويؤمن بأن هذا الفرد كائن قائم بذاته ، غير مستمد كيانه من ذلك المجموع .

والفضيلة المثالية خرافة إقطاعية أو خرافة بدائية . . كانت متأثرة كذلك

بنظرية الفرد الممتاز الذى لا وجود له فى واقع الحياة .. أو كانت متأثرة بخرافة أخرى اسمها الدين .

وينبغى تحطيم هذه وتلك ..

ينبغى تحطيم البطولة الفذة لأنها إهانة للفرد العادى ! وهذا الفرد العادى بنقائصه وفضائله ، هو البطل الحقيقى الذى يجب أن تسلط عليه الأنوار .

وينبغى تحطيم الفضيلة الفذة لأنها اتهام للفرد العادى بأنه غير فاضل ! أو أنه غير فاضل بما فيه الكفاية ! والفرد العادى — بنقائصه وفضائله — هو المقياس . وهو شخص — فى أغلب حالاته — نفى انتهازى منافق مخادع ضعيف ملتوٍ غير مستقيم . ومن ثم تكون هذه هى فضائل الحياة التى يتصف بها البطل الذى تسلط عليه الأنوار !^(١)

وجن جنون هذه الواقعية المحمومة من صور أبطال التاريخ .. فقامت تحطمها وتشوهها .

الأنبياء والرسل خرافة ! لأنهم يعرضون صوراً نقية بيضاء . والبشرية ينبغى أن تكون ملوثة شائبة !

أو إذا لم يكونوا هم أنفسهم خرافة فلتكن نظافتهم هى الخرافة ! فلنبحث لكل واحد منهم عن سقطة أو سقطات . ولنجعلها هى موضع العناية والإبراز ، ونسلط عليها وحدها الأنوار !

وعظماء الأمم خرافة ، لأنهم صور خارقة للمستوى « العادى » للبشر . أو إذا لم نقل إنهم خرافة ، فلنبحث على الأقل عن حياتهم « الخفية » لنستخرج منها شيئاً من القاذورات ثبت به « آدميتهم » .. أى حيوانيتهم !

(١) تلك نظرية المذهب « الطبيعى » وهو أحد المذاهب « الواقعية » الحديثة .

و « الإنسان » في ذاته خرافة !

لا ينبغي أن يخدعنا بما يدعيه لنفسه من مثل ومبادئ ، واستعلاء وترفع ..
فلنهبط معه إلى « أصوله » الحقيقية . إلى دوافعه الفطرية التي تحركه سواء رغب
أم لم يرغب ، وشعر أو لم يشعر .. فلنترك الثمار الجنية والأزهار الأريحية والفروع
الباسقة والأوراق النضرة .. فذلك كله مظهر زائف . ولنبحث عن الأصل .
إنه هناك .. في البذرة الغارقة في الطين !

البطل في القصة الحديثة هو الشخص العادي — لا الشخص المتميز .
وهو الشخص العادي لا في حالات ارتفاعه ، ولا في جميع حالاته مع التسوية
« النزيهة » في إبراز مكامن الضعف ومكامن القوة .. وإنما هو الشخص العادي
معروضا — في الغالب — من نقطة الضعف المسيطرة عليه ، ومرسومة لوحاته
من هذه الزاوية وحدها أو بصفة غالبية . مع الحرص على إبراز معنى معين : هو
أن ساعات الارتفاع قليلة وعديمة الأثر في واقع الحياة ، وأن الذي يؤثر في خط
الحياة فعلا هو لحظات الضعف الكثيرة المتجمعة في مجموع الأفراد . وأن الشخص
الذي يشذ عن هذا الخط — لخلل في نفسه يجعله يؤثر الارتفاع ! — سرعان
ما يتحطم ويندم على ما كان منه من شذوذ وغفلة ... ويسير مع القطيع !
أو .. ينتحر !

وهذا كله غير الأدب الجنسي . الذي يصور الحياة كلها شهوة جنس عارمة
تبحت عن المتاع المسعور ، والذي تخصص له أدباء كاملون ، من أمثال د. ه .
لورنس ، وهبوا كل طاقتهم الإنتاجية لهذا اللون الدنس من المتاع .. زاعمين
أنهم كتاب « واقعيون » ، وأن هذا هو الواقع الحقيقي للإنسان !

تلك صورة « الواقعية » الحديثة في الفن الغربي والفكر الغربي كله .

وأياً ما كانت الدوافع التي أدت إلى هذا التصور لحقيقة الإنسان والحياة الإنسانية ، فما لاشك فيه أنه تصور منحرف ، لجيل من البشرية مصاب بشتى أنواع الشذوذ النفسى والفكرى والروحى ، وشتى أنواع الاختلال فى حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، والاضطراب العنيف فى القيم والمعايير .

تَصَوَّرُ جيل كَفَرَه الواقع السيء الذى عاش فيه بضعة قرون ، بالقيم والمبادئ العليا كلها ، كما كفره بالله والعقيدة .

جيل علمه هذا الواقع السيء أن الحياة ضربٌ عشوائى ذات اليمين وذات الشمال ، كل بقدر ما يستطيع أن يضرب ، وكل بقدر ما يستطيع أن يتهب فى زحمة الصراع .

جيل شارد آبق مذهول مصروع . . يسير غثل الخطى وينظر زائغ البصر وتختلط فى رأسه الأشياء .

جيل خارج من عبوديات شتى ، فيحس أن « التحرر » من العبودية هو التحطيم الشامل لكل شىء وكل قيمة . . لأن كل شىء وكل قيمة تذكره بقيد العبودية البغيض . . وينتهى — لأنه لم يتحرر حقيقة بعد — إلى أن يستعبد نفسه من جديد . . يستعبد نفسه على الأقل لشهوة الإباق والتحطيم .

وهو فوق ذلك كله جيل مغرور . . فتنته الكشوف العلمية التى وصل إليها ، فظن أنه قد ملك قياد نفسه ، وأنه — ما دام يخترع ويكشف — فلا بد أن يكون كل تفكيره حقيقة ، وكل ما يخطر فى باله فهو صواب .

وقد يكون هذا الجيل معذوراً أو غير معذور . . ولكن تصورات المنحرفة

لا ينبغي أن تكون دستوراً للفكر والحياة البشرية ، كما أن هذان المهوم — مع العطف عليه — لا ينبغي أن يؤخذ على أنه تفكير سليم .

والتصور الإسلامى للإنسان والحياة البشرية لا يمكن بحال أن يجارى هذا الانحراف .

إن الإسلام لا ينظر فى واقع فرد ، ولا واقع جماعة ، ولا واقع جيل من أجيال البشرية . ولكنه يجعل فى حسابه واقع كل فرد وكل جماعة وكل جيل . . . ومن ثم لا يأخذ واقع جيل منحرف على أنه واقع البشرية .

والإسلام لا يأخذ واقع فرد ولا واقع جماعة ولا واقع جيل من أجيال البشرية على أنه حقيقة « حتمية » الوقوع مادامت قد وقعت بالفعل ، ولا على أنه حقيقة « صحيحة » الوجود لمجرد أنها موجودة بالفعل !

إن « الأمر الواقع » لا يفرض نفسه على الإسلام أبداً . فالأمر الواقع قد يكون خطأ من أوله إلى آخره ، فلا يعطيه وقوعه « حجية » ولا أحقية فى أن يوجد . ويظل مخطئاً ولو بقى ألف عام ! إن مجرد « الوجود » ليس مزية فى ذاته بالنسبة للإنسان . وإلا فالذباب موجود . والعناكب السامة موجودة ! وإنما المزية هى الوجود على صواب . . الوجود على مستوى « الإنسان » . وكل « واقع » ينحرف عن مستوى الإنسان فهو خاطئ . ولا يمكن أن يكون صواباً لمجرد أنه هو الموجود !

والذين يؤمنون بأن ما وقع بالفعل هو الشيء الوحيد الذى كان يمكن أن يقع — لا على أساس المفهوم الدينى الذى يقول إنه لا يقع فى الوجود إلا ما قدره

الله ، وإنما على أساس حتمية التطور ، التي تجعل الأطوار الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية والخلقية أموراً حتمية في طريقة وقوعها وفي أشكالها وقوالبها وترتيبها — أولئك لا يؤمنون في الحقيقة « بالإنسان » وإن تشدقوا بالإنسان وتقدم الإنسان ومكانة الإنسان وإرادة الإنسان وسيطرة الإنسان !

إنهم — أرادوا أم لم يريدوا ، وفطنوا أم لم يفطنوا — يؤمنون بسلبية الإنسان المطلقة إزاء قوى المادة والاقتصاد ، وما يسمونه حتمية التطور . . سلبية لا تملك إلا أن تتعلق في « تروس » الآلة الضخمة الدائرة — آلة الحياة — دون أن يكون لها أن تبطل حركتها أو تسرعها أو تغير اتجاه الدوران

إنهم يتبجحون بدعوى « الإنسان » ريثما يخرجونه فقط من كنف الله — سبحانه ! — ثم يلقون به بعد ذلك في طين الأرض تدوسه الأقدام . . أقدام الاقتصاد والمادة والإنتاج المادي .. أو أقدام « الدولة » على أحسن الفروض ! والإنسان في عرف الإسلام خاضع لقدر الله . . نعم . ولا يقع في الكون إلا ما قدره . . نعم^(١) . ولكن الإنسان مع سلبيته الكاملة إزاء الله ، إيجابياً إزاء كل قوى الكون ، وكل قوى المادة ، وكل قوى الاقتصاد . بل إنه من هذه السلبية ذاتها يستمد إيجابيته إزاء كل القوى المحيطة به ، لأن الله ، الذي هو سبب إزائه ، قد سخر له كل ما في السماوات والأرض : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه »^(٢) وجعله عنصراً إيجابياً في الحياة يغير الأمور عن طريقة : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »^(٣) . وعنصراً فعالاً يؤثر فعله في صورة الحياة على وجه الأرض في الشر والخير : « ظهر

(١) انظر بعد ذلك « القدر في التصور الإسلامي » .

(٢) سورة البقرة [١٣] انظر « السلبية والإيجابية » في كتاب « منهج التربية الإسلامية » فصل « خطوط متقابلة في النفس البشرية » .

(٣) سورة الرعد [١١]

الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»^(١) « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين »^(٢) . وذلك كله لون من « التكريم » الذي عناه الله حين قال : « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً »^(٣) .

والخلق البشري الذي يعيش في الغرب اليوم لا يريد أن يؤمن بالله . أدركته شقوة تصوراته الوثنية الإغريقية التي تصور الحياة صراعاً بين البشر والآلهة ، هدفه خروج البشر من حكم الآلهة واستقلالهم عنهم في أمور الحياة . وأراد — كالطفل الصغير ، أو كالعبد الآبق — أن يحقق كيانه بأن يبعد عنه اليد التي تسنده ، لأنه يرى هذا السند إهداراً لكيانه الخاص ! يريد أن يقف وحده ويسير وحده ، دون أن يحس بأن أحداً يمنحه القوة ويسنده . يريد أن يقول إن السماوات والأرض ليست مسخرة له لأن الله هو الذي سخرها ، ولكن لأنه هو — الإنسان — قد سخرها بعلمه « الذاتى » وقوته الذاتية ...

نعم .. ولكنه لا يخطو خطوة واحدة حتى يقع !

إنه يخطو منتفشاً متبجحاً حتى يخرُجَ — في وهم نفسه — من سلطان الله ونفوذه ومعونته وسنده ووصايته .. ثم .. إذا هو فريسة « لخصميات » لا أول لها ولا آخر ، تحيط به كالأخطبوط ، وتضرب وجهه ضرباً في الوحل ، كلما أراد أن يرفع رأسه عادت تمرغه في الوحل من جديد .

الجبرية الاقتصادية ..

الجبرية المادية ..

(٢) سورة البقرة [٢٥١]

(١) سورة الروم [٤١]

(٣) سورة الإسراء [٧٠]

الجبرية التاريخية ...

الجبرية الاجتماعية أو « الجماعية » . .

الجبرية النفسية ..

الجبرية السلوكية ..

كلها جبريات يخضع « لقدرها » صاغراً بينما ينتفش انتفاشاً مضحكا أمام
قدر الله !

وتروح « المذاهب » و « العلوم » تعدد ألوان هذا الخضوع المذل للقوى
التي تُخضعُ الإنسان بِحتميتها ، بحيث لا يملك نفسه إزاءها ، حتى يصبح هذا
الإنسان هملاً لا كيان له ولا وزن في خط سير الحياة . . ومع ذلك تظل تبجح
هذه المذاهب والعلوم بدعوى الإنسان !!

ألا أنه مسخ مشوه لا يرضى عنه « إنسان » له كيان !

* * *

والواقعية الإسلامية تختلف عن هذه الواقعية البائسة في نقطتين أساسيتين .

أولاً : طبيعة تصورها للإنسان ، وموقفه من الله والكون والحياة وأخيه
الإنسان .

وثانياً : طريقة تسجيلها « لآقطات » البشرية التي تختارها للتعبير الفنى .

فأما طبيعة تصورها للإنسان فقد تحدثنا عنها فيما سلف بما فيه الكفاية ،
ولكننا نأخصها هنا مرة أخرى :

فالإنسان في نظر الإسلام إنسان ، لا هو بالحيوان ولا هو بالملك .

وهو يشتمل على شيء من طبيعة الحيوان ، ولكنه يتصرف فيه بطريقة

الإنسان . كما يشتمل على شيء من طبيعة الملاك ، ولكنه يتصرف فيه كذلك بطريقة الإنسان .

مخلوق ليس شراً خالصاً ولا خيراً خالصاً . وإنما فيه الاستعداد للخير والشر ، وفيه القابلية لأن يسير في هذا الطريق أو ذاك : « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها »^(١) .

مخلوق هو قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . وهذه القبضة من طين الأرض تخضعه لضروراتها . ضرورات الطعام والشراب والجنس .. الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والبيولوجية والنفسية ؛ ولكن النفخة من روح الله ترفعه من الخضوع الكامل لهذه الضرورات ، والسلبية المزرية إزاءها ، فتجعله « يتصرف » في هذه الضرورات تصرف المالك لأمره ، الفعال ذي القوة الموجّه المرید .. وكلها من صفات الله سبحانه التي أودع شيئاً منها في قبضة الطين ، حين نفخ فيها من روحه العلية .

ومن ثم فالتصور الإسلامي — والفن الإسلامي — يصور الإنسان على هذه الصورة المزدوجة التي هي طبيعته الحقيقية . يصوره في لحظات ضعفه ولحظات قوته ، لحظات هبوطه ولحظات رفعة ، اللحظات التي يلصق فيها بطين الأرض ، واللحظات التي يشرق فيها بنور الله .

ولكن ...

وهنا النقطة الثانية التي تختلف فيها واقعية الإسلام عن واقعية الغرب ..

ولكن .. إذا كانت العدسة المصورة الإسلامية تلتقط اللقطات من هنا ومن هناك في أمانة ودقة و « واقعية » ، فهي تختلف بعد ذلك في طريقة التوجيه ...

(١) سورة الشمس [٧ — ١٠] .

إنها حين تلتقط لحظة الهبوط ، تلتقطها على أنها كذلك .. على أنها لحظة هبوط ! لا على أنها لحظة بطولة تستحق التصفيق والإعجاب !

إن الواقعية الغربية المنحرفة ، النائرة على المثاليات الفارغة التي كانت سائدة من قبل ، والمحمومة بالرغبة في الانتقام من تلك الصورة الزائفة ، لتتجمع وتمتشد لتبحث عن نقطة الضعف البشرى ، وتسلط عليها الأضواء بشدة ، وتسجلها بالتفصيل وكأنها تقول : هانحن أولاء قد انتصرنا على الزيف السابق . هانحن أولاء قد انقمنا من الصورة النظيفة البيضاء ، التي كان مجرد وجودها اتهاماً لنا بالنقص ، واتهاماً لنا بالهبوط عما يجب أن نكون عليه .. فلنحطم هذه الصورة الزائفة . فلنثبت لأنفسنا أننا - بكل ما نشتمل عليه من هبوط وضعف وخسة - طبيعيون جداً وعاديون جداً وأسياء جداً .. هانحن أولاء قد أثبتنا ذلك بالفعل ، بما صورناه من صور الهبوط .. ألا فلنعلن انتصارنا .. فلنعلن انتصار ما نشتمل عليه من سوءات ، بأن نضفي عليه صفة الشرعية . وصفة البطولة !

هذا هو « اللاشعور » الذي يوجه الفن الغربي والواقعية المنحرفة .

إنه يضفي صفة البطولة على لحظة الضعف البشرى - المزرية جداً في بعض الأحيان - ليضل نفسه عن حقيقة هبوطه المزرية . فبدلاً من أن يتهم نفسه أو يتهمة أحد بالنقص ، ويطالب نفسه أو يطالبه أحد بالارتفاع ، وهو لا يريد الارتفاع أو لا يقدر عليه ، لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه .. بدلاً من ذلك يقول إن الارتفاع خرافة والهبوط هو الحقيقة الواقعة السوية التي يقال عنها : « ليس في الإمكان أبدع مما كان ! »

أما الواقعية الإسلامية فهي لا تنكر أن حالات الهبوط هذه حقيقة واقعة .. ومع ذلك لا تمجدها ولا تسلط عليها الأضواء ، لأنها في حقيقتها لحظات هبوط .

(٦) منهج الفن الإسلامي

إن الواقعية الإسلامية لا تحب أن ترسم صورة مزورة للبشرية . صورة
بيضاء من كل سوء ، نقية من كل شائبة ، سليمة من كل انحراف ! كلا !
فما هكذا يقول القرآن ذاته الذى يدعو للرفعة الدائمة والمحاولة الدائبة للتغلب
على الضعف ! إنما يقول : « وخلق الإنسان ضعيفاً^(١) » ويقول : « زين للناس
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل
المسومة والأنعام والحرث^(٢) » ويقول : « خلق الإنسان من عجل^(٣) »
« إن الإنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا . .
إلا المصلين^(٤) » « إن الإنسان لظالم كفار^(٥) » « وإذا أنعمنا على الإنسان
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يثوساً^(٦) » « وإذا مس الإنسان الضر
دعانا جنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر
مسه^(٧) » « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليثوس كفور ،
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عني ، إنه لفرح
نفور . إلا الذين صبروا و عملوا الصالحات^(٨) » « ويدع الإنسان بالشر دعاءه
بالخير ، وكان الإنسان عجولاً^(٩) » « وكان الإنسان أكثر شئء جدلاً^(١٠) »
« كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى^(١١) » .

وهي كلها آيات تصور « نقائص » الإنسان تصويراً صادقاً بارعاً عميقاً ،
واقعيًا إلى أقصى حدود الواقعية . . . ولكنها تصورها على وضعها الطبيعي

(١) سورة النساء [٢٨]	(٢) سورة آل عمران [١٤]
(٣) سورة الأنبياء [٣٧]	(٤) سورة الماعج [١٩ — ٢٢]
(٥) سورة إبراهيم [٣٤]	(٦) سورة الإسراء [٨٣]
(٧) سورة يونس [١٢]	(٨) سورة هود [١٠ — ١١]
(٩) سورة الإسراء [١١]	(١٠) سورة الكهف [٥٤]
(١١) سورة العلق [٦]	

الحقيقى ، وهى أنها نقائص ينبغى أن يرتفع عليها الإنسان . وهنا مفرق الطريق ..
إن الواقعية الإسلامية لا تزعم أن الإنسان خير كله ممحض من الشر .
ولا تزوّث عن تصوير هذا الشرفى أى تصرف من تصرفات الإنسان . ولكنها
تقول عنه إنه شر . وتصوره على أنه خطأ لا ينبغى أن يكون .

ثم مرة أخرى . . . لا تزعم أن الإنسان خير كله ممحض من الشر . وإنما
تعرف أنه خليط من هذا الاستعداد وذاك . وترسمه فى هذه اللحظة وتلك .
ولكنها لا تسلط الأضواء على لحظة الهبوط ، وإنما على لحظة الإفاقة من ذلك
الهبوط ! « والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا
على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجمات تجري
من تحتها الأنهار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين^(١) »

الواقع الإسلامى هو الواقع الكبير . . لا الواقع المحدود الصغير . .
واقع الضرورة القاهرة وواقع الأشواق الطائرة .
كلاهما واقع فى حقيقة الإنسان ، فلماذا نجسم الواقع الهابط ونغفل الواقع الرفيع ؟
هل نأخذ المسألة بالكم ؟ أن ذلك هو الغالب وهذا هو القليل ؟
« الواقع حقيقة ما فى ذلك شك .

« ولكن الارتفاع فوق الواقع حقيقة كذلك .. إنه حقيقة « الإنسانية » ..
« وندرة اللحظات التى يرتفع فيها البشر عن الواقع لانغنى أنها غير موجودة ،

(١) سورة آل عمران [١٢٤-١٢٦]

ولا تبرر إغفالها من « واقع » الحياة . فما دامت تحدث بالفعل فلا بد من تسجيلها والإشادة بها ، ووضعها موضعها الحق في وزن الأمور .

« هل كل يوم يزهر النبات ؟ أليست لحظات معدودة من حياته هي التي تفتح فيها الزهور ؟ ولكن من يقول إن ندرة تلك اللحظات تبرر إغفال ذلك الشذى العذب والمنظر البهيج ؟ وكما تخسر البشرية حين تغفل من حسابها هذه اللحظات ، ولا تستمتع بذلك الجمال المتاح ؟ وكما تكسب وهي تترقب الزهور المتفتحة ، وتتطلع إليها في لهفة ، وتتسابق إلى الاستمتاع بها بضع لحظات ؟

« ثم أليست الثمرة الجنية ذاتها نتيجة لهذه الزهرة التي لا تلبث ، ولا يتضوع شذاها غير لحظات ؟

« كذلك « زهرات » المشاعر و « ثمرات » النفوس . قليلة . نعم . ولكنها في قلتها أحق بالإشادة وأحق بالتسجيل !

« ... وجاء ماركس وصفيته إنجلز يتحدثان عن واقعية المادة وواقعية الاقتصاد : « إن حقيقة العالم تنحصر في ماديته » « إن وجود الناس هو الذي يحدد مشاعرهم ، وليست مشاعرهم هي التي تحدد وجودهم .. إن علاقات الإنتاج ووسائله هي التي تحدد الصفة النهائية للمجتمع ، وهي التي تحدد للناس . مشاعرهم وأفكارهم وعقائدهم » .

« وذلك واقع . . ولكنه واقع صغير !

« والواقع الأكبر الذي أغفله ماركس أن النفس الإنسانية لا يمكن أن تنحصر في الطعام والكساء والجنس — وهي المطالب الأساسية كما سماها — ولا يمكن أن تنحصر في نطاق المادة . وأن كل ما أنتجته البشرية في تاريخها الطويل ، وكل ما استوعبته من آراء وأفكار وعقائد ، هو تعبير عن حاجة نفسية أصيلة ،

وتعبير عن الواقع البشرى الكبير . وأن الاقتصاد قد يكون « أساس » الحياة البشرية ، ولكن الأساس شيء والبنیان شيء آخر . فضلا عن وجود قيم بشرية كثيرة ليست اقتصادية في « أساسها » وإنما هي سيكولوجية أو روحية أو فكرية ، لا تقل توجيهاً للناس في حياتهم عن وقائع المادة وحقائق الاقتصاد .

« أما فرويد وعلم النفس التحليلي كله فيتبع الإنسان من أعلى إلى أسفل . ينزل من الثمرة الجنية والزهرة الأريحية والأغصان الباسقة إلى البذرة الغارقة في الطين . ثم يقول لك : انظر ! أليس هذا هو « الواقع » ؟ أأنت ترى معي البذرة الغارقة في الطين ؟

« نعم هذه البذرة حقيقة . ولكن من يقول إنها تشبه الثمرة والزهرة والأغصان ؟ أو يقول إن استمدادها من الطين قد منع أن يفوح منها الأريج العذب وتنعكس منها أبهج الألوان ؟ هل كل ذلك ليس حقيقة ، والحقيقة الواحدة هي البذرة والطين ؟

« ... وما أريد أن أقول إن البشر ملائكة ، ولا إن الفن ينبغي أن يصورهم ملائكة . ولكن الواقعية الحقة ينبغي أن تشمل الواقع الكبير ، وأن تكون أكثر إشادة باللحظات الشفافة الرائقة منها باللحظات المعتمة الغليظة ، لأن الواقع الأكبر يقول إن هدف الحياة ليس مجرد استمرار الحياة على سطح الأرض ؛ وإنما هو الوصول بها إلى مرتبة الجمال ، والكمال .

« صراع الجسد حقيقة . غلبة النوازع الفطرية على المبادئ والمثل حقيقة . ضعف الإنسان ورضوخه لنزواته حقيقة . ولكن ارتفاعه فوق الواقع حقيقة كذلك يلمسها كل إنسان في نفسه حين يحقق كيانه كإنسان . والفن ينبغي أن يشمل الواقع كله بلا تمييز . الواقع الأكبر والأصدق في التصوير .

« وما نغنى حين ندعو إلى « تطهير » الفن من واقعته السخيفة أن نقفل لحظات الضعف والمهبط ، أو نلغى تصوير للشاعر الخسيسة من الحساب . أو نصور الإنسان ملاكاً بلا خطايا ولا أخطاء . كلا ! وإنما نغنى أن يكون الضوء مركزاً على لحظات الارتفاع فوق الواقع لا على اللحظات الهابطة إلى عالم الضرورة .

« قصة همزات الشياطين لعبد الحميد جودة السحار مثال لما نقول . إنها قصة شاب متدين يقع تحت إغراء الفتنة . وتتأذى روحانيته الصافية وتتخرج . ولكنها رويداً رويداً تقع تحت سيطرة الدفعات الحسية الغليظة ، تصرعها وتكتم أنفاسها . ويظل المؤلف يصور لنا مشاعر هذا الفتى بين الشد والجذب ، حتى يقع في الخطيئة ويرتكب الفاحشة . . ولكنه لا يتركك والضوء مسلط على منظر الجريمة ! وهنا الفارق بين الواقع الصغير والواقع الكبير . إنه يرسم لك لحظة الإفاقة . إنه ينهى القصة بمنظر التوبة . منظر الفتى وهو يتلمس في ظلمة نفسه أضواء المغفرة . ثم يفتح الباب ليدخل منه النور : « كل ابن آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون » . ثم يتركك والنور مسلط هناك ! ^(١) » .

* * *

ذلك موقف الواقعية الإسلامية من تصوير « الأبيض » و « الأسود » في النفس الإنسانية . تصوير لحظة القوة ولحظة الضعف . . لحظة الارتفاع على الضرورة ولحظة الوقوع في الضرورة .

أما موقفها من تصوير الصراع الاجتماعي والاقتصادي و « الطبقي » وموقف « الإنسان » من هذه القوى المتصارعة . . فإنه يهتدى بالروح ذاتها التي اهتدى بها في تصوير الأبيض والأسود في نفس الإنسان .

(١) من كتاب « في النفس والمجتمع » فصل « فوق الواقع » .

إن التفسير المادى للتاريخ ، بما يضخم من القوى المادية والاقتصادية ويصغر من قوى الإنسان إزاءها ، وبما يصغر من قيمة العقيدة ، وقيمة الأفكار والمثل ، والقيم الخلقية والروحية .. إنه كله حقيقة ! ولكنه حقيقة على المستوى الصغير المحدود ، وليس حقيقة على المستوى الكبير للإنسان !

إنه حقيقة هذا الجيل من البشرية فى الغرب .. وحقيقة كل جيل يقطع نفسه من سند القوة الكبرى ، فينقذف فى التيار ، يسير به إلى مصيره « المحتوم » دون إرادة منه ولا اختيار .

كل جيل من البشرية — وكل فرد — لا يؤمن بالله والعقيدة ، ليس له إلامصير واحد . هو التضاؤل أمام كل القوى التى لا يعصم منها إلا الإيمان بالله ، ولا يجعلها مسخرة للإنسان بدل أن يكون هو مسخراً لها إلا الإيمان بالله . حين ينقطع الإنسان عن سند القوة الكبرى تأكله الغيلان فى الأرض . غيلان الاقتصاد والمادة والمجتمع والدولة .. والآلة .. والقيم المعكوسة .. وحين يرتبط بهذه القوة الكبرى ويستمد قوته منها ، يقف لهذه الغيلان الطاغية فلا يجعلها تنال منه ، أو على الأقل يكون عنصراً إيجابياً فى الصراع معها ، ولا يكون ضعيفاً مسلوب الإرادة مقضياً عليه بالخضوع المطلق والتسليم .

وهذا الجيل من البشرية فى الغرب قد قطع صلته بالله والعقيدة . لم تعد العقيدة فى الله تحكم شيئاً من حياته الواقعة . لاتنظيماته الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية .. ولاسلوكه الفردى ولا الجماعى .. ولا قيمه الخلقية ولا الفكرية .. ومن ثم وقع فريسة للغيلان .

وهو لم يقع فريسة لها لأن هذه هى « حتمية » التطور .. ولكن لأنه وقف يواجهها بلا سلاح . فأخذت ترتطم به وتختبط ، حتى وصلت إلى مأهوفه اليوم .. من رأسمالية فردية عاتية فى الغرب ، وجماعية طاغية فى الشرق .

وهو في كليهما مستعبد لهذه القوة أو تلك ، لا يملك في نفسه كيان « الإنسان » .
ولكن البشرية لم تكن هكذا أبد الدهر ! على النحو الذى يريد
أن يفرضه هواة التفسير المادى للتاريخ على جميع التاريخ !
وإلا فما شأن الإسلام ؟ !

آية حتمية هى التى أخرجت الإسلام فى الجزيرة العربية فى ذلك الوقت من
التاريخ وأخرجت الأمة الإسلامية إلى الوجود ؟
شعور العرب بضرورة تجمعهم فى أمة ، واحتشاد القوى لهذا التجمع المنشود ؟
فليكن ذلك . . .

كم أمة فى التاريخ تجمعت . . ثم لم تخرج للإنسانية مثلاً ولا مبادئ
ولا عقائد ولا أفكاراً متحققة فى عالم الواقع لافى عالم المثال ؟
لقد تجمعت أمم كثيرة فى التاريخ من قبل ومن بعد ، واحتشدت طاقاتها
لهذا التجمع . فأيهما قدم للبشرية من تجمعهم ذلك دستور حياة شامل كالذى
قدمه الإسلام ؟

وأهم من ذلك . . أين كانت الضرورة « الحتمية » التى أخرجت هذا النظام
على صورته تلك ، الفريدة فى تاريخ البشرية كله ؟

أين كانت الحتمية فى القرن السابع الميلادى ، التى تؤدى إلى ظهور نظام
« عالمى » يتحدث إلى الإنسانية كلها ، ويدعوها لمبادئه ومثله ؟ فى أى مكان
على الأرض ، فضلاً عن شبه الجزيرة الصحراوية البدوية فى ذلك الحين ؟

أين كانت الحتمية فى القرن السابع الميلادى التى تؤدى إلى توزيع المال بين
الناس « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ؟ فى أى مكان فى الأرض فضلاً
عن الجزيرة العربية ؟

أين كانت الحتمية في تحرير « الإنسان » من كل عبودية على الأرض ،
ليعبد الله وحده ، متحررا ضميره من الخصوع لأي ثقل مادي أو معنوي يعوق
تحقيق كيانه الأسمى ، وينقص من قيمته كإنسان ؟

أين كانت الحتمية في تحرير المرأة من ظلم الجاهلية وعدوانها وافتئاتها
على كيانها ، لتمطيها كيانا إنسانيا يتصل مباشرة بالله ، ويمارس في واقع الأرض
حرية الملك وحرية التصرف المباشر والأهلية الكاملة في كل نشاط حيوي
نظيف ، وحرية الزواج ، وحرية الشعور بمواطن الإنسان ؟

أين كانت الحتمية في تحرير الرقيق من وضعه السيء ومنحه كرامة الإنسان ؟
وجعل قانونه الذي يتحاكم إليه هو شريعة الله لا إرادة السيد كما كان الحال
مع كل رقيق الأرض في ذلك الزمان . . شأنه شأن الأحرار سواء ؟

أين الحتمية في كل ذلك ، والإسلام هو الذي أعطى هذه الكرامات كلها
متطوعا دون قهر ، ودون أن يطلب أحد من أصحاب هذه الحقوق حقوقهم ،
أو يشور لها ، أو يصطدم « بالمالكين » لاستخلاصها من أيديهم ؟

وما التغير الذي حدث في وسائل الإنتاج في الجزيرة العربية بل في العالم
كله في ذلك الوقت ، فأدى بطريقة حتمية — على رأى ماركس وإنجلز —
إلى تلك الثورة التحريرية الكبرى التي لا مثيل لها في التاريخ ؟

كلا ! لاحتميات هناك ، ولا تفسير مادي للتاريخ !

إنما هو الله — سبحانه — المنعم الوهاب ، وهب للناس هذه الدفعة التحريرية
الكبرى ، تفضلا منه ومنه ، لا عن قهر ولا اضطرار .

وحين وهبها لهم ، وأمدهم بدستورهم الذي يسرون عليه ، قاموا — بموجب
إيمانهم بالله ودستوره — ينشئون هم نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،

لا مقهورين عليها ، وإنما منشئين لها من واقع إيمانهم ؛ فنتقل الفكرة الإيمانية من وجدان القلب إلى واقع الأرض ، وتصبح حقيقة واقعة في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، والسلوك الفردي والجماعي ، والسلوك الخلقى ، طليقة من القهر والحتمية ؛ ويصبح الإنسان قوة فاعلة موجهة مريدة ، تنشئ هي الأوضاع ولا تخضع للأوضاع ؛ تضع تفسيرها هي للتاريخ والحياة ، وتلزم بهما التاريخ والحياة ، ويصبح الإنسان هو قدر الله الذى يفعل فى الأرض ما يشاؤه الله .

تلك حقيقة قد حدثت بالفعل . .

حقيقة لا يستطيع أن يفسرها التفسير المادى للتاريخ ، الذى يفسر التاريخ بمعزل عن الله والعقيدة ، وبمعزل عن عالم الروح .

ومن أجل ذلك لا تنفى الفكرة الإسلامية الله من واقع البشرية ، ولا تنفى واقع الروح .

ومع ذلك فهى لا تصور واقع البشر بعين الخيال الحالم الغافل عن واقع الأشياء . لا تصور الناس أبطالا كلهم يصارعون قوى المادة وقوى الاقتصاد وقوى « التطور » ، فيصرعونها بعصا سحرية اسمها العقيدة .

كلا ! فالإسلام يعرف جيدا واقع الحياة البشرية .

يعرف أن الناس يضعفون عن الصراع لأنه مهمة شاقة ثقيلة عظيمة التكاليف فى النفس والمال والمتاع : « لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصدا لاتبعوك . ولكن بعدت عليهم الشقة »^(١) « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين »^(٢) « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »^(٣) .

(٢) سورة البقرة [١٥٥] .

(١) سورة التوبة [٤٢] .

(٣) سورة محمد [٣١] .

وليس كل الناس يصبر على هذا البلاء . . . كثير منهم يؤثرون السلامة
فيخضعون . يخضعون للقوى المسيطرة في المجتمع ، فيلغون كيانه أنفسهم ،
ويتنارلون عن وجودهم ، ويصبحون هملا من القطيع .

وحين ذلك يصدق التفسير المادى للتاريخ !

ولكنه — رغم ذلك — لا يصبح ضرورة حتمية !

فليس من الحتم الضرورى أن يضمف الناس عن الصراع فى كل مرة
وفى كل جيل !

والذى يحدث عمليا أنهم يهتبون بين الحين والحين حين يستيقظ فى كيانهم
كيان « الإنسان » ، ويرتفعون على واقعهم الصغير بكل حتمياته وجبرياته . .
ويحققون إنسانيتهم على درجات متفاوتة من الارتفاع .

ثم هم حين يضمفون تكون الحقيقة أنهم هم قد ضمفوا ! ولا تكون
الحقيقة أن حتمية التطور قد أشأت أرضاعا — على رأى ماركس وإنجاز —
مستقلة عن إرادة الناس !

إن « الناس » موجودون دائما فى كل حالة . . موجودون على مستواهم
الأعلى فينشئون هم أرضاعهم بموجب ما يؤمنون به من عقائد ومثل . أو موجودون
على مستواهم الأدنى فتغلبهم الأوضاع وتجرفهم فى الطريق . ولكن لا يحدث
فى أية حالة أن يقوم تطور مستقلا عن كيان الناس — أين يقوم إذن ؟ ! —
ثم يفرض نفسه فرضا على الناس بحكم حتميته وجبريته المستقلة عن إرادة الناس !!
وهذا هو التصوير « الواقعى » لحياة البشرية . .

التصوير الواقعى السكل ما يحدث فى حياة البشر من تطورات اجتماعية
واقتصادية وسياسية . تصوير لا يغفل مكان الفرد فى حياة البشرية ولا يغفل

واقع الجماعة . ولا يَغْفَلُ عن نقط الضعف ونقط القوة في حياة الإنسان ، ولكنه يصورها من منبعها الحقيقي ، من داخل النفس الإنسانية المتفاعلة مع الكون والحياة ، لا مما يسمى « الواقع المادى » الذى يفرض نفسه على الإنسان والحياة . وهذا هو التكريم الحقيقى للإنسان ، حتى وهو في لحظات ضعفه وعجزه وهبوطه وانجرافه مع التيار . لأنه يصور الواقع من خلال وجوده الإنسانى ، ويظل هذا الواقع بما يعتمل في نفسه من ألوان المشاعر والأفكار .

وهذا هو الخلق بخليفة الله . . التفسير « الإنسانى » لحياة الإنسان !

كلا ! لا يرسم الفن الإسلامى صورة مزورة للبشرية . بل صورة واقعية عميقة الواقعية . صورة تشمل الإنسان كله في جميع حالاته وجميع آفاقه . ولكنها لا تسلط النور على الشر وتجعل منه فضيلة . ولا تسلط النور على الضعف وتجعل منه بطولة . ولا تغفل الجوانب العليا من كيان الإنسان .

ثم هى لا تأخذ واقع جيل معين ، ملء بالشذوذ والانحراف ، جيل طحنته الصراعات الاقتصادية والاجتماعية فأياسته من نفسه ، وحولته عن الإيمان بما يشتمل عليه من عناصر الرفعة ، ومرغته في الوحل ، وأخضته لكل ضرورة مذلة . . ثم تقول إن هذا واقع البشرية !

كلا ! إنه واقع جيل معين من أجيال البشرية .

والواقعية الإسلامية على استعداد لأن ترسمه بأمانة كاملة ، بكل ما فيه من نقائص وضعف وخسة وهبوط . . ولكن على هذا الشرط : على أنها نقائص

وضعف وخسة وهبوط . لا على أنها الأمر الواقع الذي لا مفر منه ولا أمل في الارتفاع عليه !

إن أمانة الإسلام للبشرية في مجموعها ، بجميع أجيالها ، لهى التى تفرض عليه هذا الموقف إزاء هذا الجيل المنحرف وكل جيل ..

إنها تصور الواقع الحادث . . ولكنها تصوره مقبسا إلى ما ينبغى أن يكون عليه البشر فى حياتهم السوية .

و « ما ينبغى » أن يكون عليه البشر ليس صورة خيالية مزورة . فهى تحمل فى أطوائها عناصر ضعفها بجانب عناصر قوتها . . ولكن المهم أنها تحمل عناصر القوة ، وتسلط النور على هذه العناصر ، لأنها هى الحقيقة بالإشادة والتسجيل .

والإسلام يحمل فى فكرته وقائمه التى حدثت بالفعل فى واقع الأرض . . يحمل صورة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وصورة أبى بكر وعمر وخالد وعلى وعمر بن عبد العزيز . . وصلاح الدين . . وكثيرين غيرهم من « وقائع » التاريخ الإسلامى وبطولاته . يحملهم معه صورا للواقع الذى يمكن أن يصل إليه البشر بالتوجيه الصحيح . . ويقيس إليهم واقع أى جيل ، ليعطيه وزنه الحق فى ميزان القيم البشرية . وبهذا الوزن ذاته يضع الناس فى لوحته الفنية .. بحسب ما يستحقون . . بحسب ما يحققون من كيانهم الإنسانى ، وما يجاهدون لإثبات رفعة الإنسان وإشراقه ، وإيجابيته الفعالة فى هذه الحياة .

وليس معنى الإيجابية الفعالة فى التصور الإسلامى أن تنتصر الفضيلة فى كل صراع : سواء الفضيلة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الخلقية .. أو ينتصر أصحاب العقيدة المناخون عنها .. أو ينتصر الخير فى أية صورة من صورته .

كلا ! فما هكذا يصور الإسلام الواقع .

فقد ينهزم الخير مرة ومرة ومرة . . ويكون هناك سبب وحكمة فى كل مرة .

قد تكون هناك فتنة جاثية تجتاح الحق والباطل : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة »^(١) .

وقد يكون الله يريد أن يفتن الطغاة البغاة ، فييسر لهم النصر على الحق : « ايحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة »^(٢) .

وقد يكون الله يريد أن يمحس المؤمنين ليحملوا العبء على سلامة وتمكن واستعداد : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداؤها بين الناس ، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ، والله لا يحب الظالمين . وللمحس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين »^(٣) .

وقد يكون غير ذلك من الأسباب ما يكون .. ولكن التصور الإسلامي يؤمن بأن سنة الله في نصر الحق وأصحابه سنة ماضية لا تتبدل . وإنما أعمار الأفراد ليست هي المقياس . والجولة العارضة ليست هي الجولة الأخيرة .. وواجب « الإنسان » أن يؤدي دوره المطلوب منه في عمره المحدود ، ثم تسير السنة الماضية في طريقها ، ويتحقق النصر في مواعده الموعود ، وتظل القلوب في كل جيل معلة بهذا الوعد لا تياس من روح الله .

وهكذا يشمل التصور الإسلامي صنعة البشرية كلها ، في جميع حلقاتها وأجيالها ، مترابطة متشابكة متداخلة في اللوحة الكبيرة ، حية متحركة هادفة صحيحة الدلالة في جميع الحالات .

ومن ثم لا يكون مجاوزاً للواقع وهو يرسم صورته الفنية ، ولا يكون متخذاً مقاييس خيالية يقيس بها الناس والأوضاع والأشياء .

(١) سورة الأتدل [٢٥] . (٢) سورة النحل [٢٥] .

(٣) سورة آل عمران [١٣٩ — ١٤٢] .

المواطف البشرية في التصور الإسلامي

الجانب الوجداني من الإنسان هو بطبيعته أدخل الجوانب في موضوع الفنون .
فمفصر « التأثير » هو المفصر البارز في الفن . وأقرب وسائل التأثير هو
تصوير الوجدانات البشرية في صورة جميلة موحية تؤثر في الوجدان .

ومع أن الفنون — وخاصة في موجهها « الواقعية » الحاضرة — تتخذ من
كل شيء موضوعاً للتعبير الفني ، إلا أن وجدانات البشر ما تزال رغم ذلك هي
الموضوع الغالب على الفن في كل لغة وفي كل جيل . وهذا أمر طبيعي بالنسبة
للفن . وإلا انقلب علماء أو فلسفة أو أي لون آخر من ألوان التعبير الخارجة عن
نطاق الفنون .

ليس الموضوع في ذاته هو الذي يحدد نوع العمل إن كان فنياً أو غير فني ،
وإنما الذي يحدده هو طريقة تناول الموضوع . فحين يتناوله الكاتب ببرود الذهن
— مهما يكن الذهن صافياً ومشرقاً ولمساحاً — فإنه لا يكون فناً — ولو كان
موضوعاً متعلقاً بالعاطفة — لأنه يخاطب الذهن وحده ولا يصل إلى الوجدان . وعلى
العكس من ذلك يمكن أن يدخل الموضوع في دائرة الفن — ولو كان عن مادة
جامدة مفرقة في الجمود — إذا استطاع الكاتب أن يفعل هو به أولاً ، ثم ينقل
ذلك الانفعال بصورة مؤثرة تصل إلى وجدان الآخرين .

والذي ينبغي أن ينقله إلينا الفن في كل موضوع يتناوله هو ذلك الجانب
الوجداني الحي المنفعل المؤثر . . لا غيره من جوانب الموضوع . ويدع للعلم والفلسفة
والبحث الذهني كل جانب تجريدي ، وكل جانب تسجيلي أو إخباري بحت ،

لا تدخل فيه « النفس » التي انفعلت به ثم رغبت في نقل انفعالها للآخرين .
ومن ثم فإن المذاهب التي تنحو نحواً علمياً خالصاً في الفن ، فتسجل
« الواقع » كما تراه العين الذهنية الباردة ، أو كما تراه « الكاميرا » التي لا يعينها
ما تنقل من الصور ، ولا تنفعل بما تلتقط من الأضواء والظلال ، أو كما يراه المحلل
النفساني في المعمل .. حالة تُدرّسُ لا تجربة شعورية تُعاش وتفرز لها النفس إفرازات
شقي وهي تهضمها وتمثلها .. هذه المذاهب تنتج فناً رديئاً مهما يكن فيه من دقة
وبراعة وجهد مبذول ، لأنها تنقص العنصر الأول من عناصر الفن : وهو حرارة
الوجدان .

وقد كانت مثل هذه المذاهب « الواقعية » و « الطبيعية » وغيرها نكسة
في عالم الفن متمشية مع النكسة الروحية والنفسية الشاملة التي أصابت أوربا في القرنين
السابقين ، بسبب نفرتها الحمومة من كل شيء يخلق في الخيال ويتخذ طابع
الانفعال لغير المنظور (فيما وراء الطبيعة) ورغبتها الحمومة كذلك في أن تلمس
« الواقع » كما « هو » بغير تزويق أو إضافة أو أضواء أو ظلال !

وهي نكسة .. لأنها تلغى واقع « النفس » كله لتثبت فقط واقع « المادة » .
الواقع الذي لا تدخل النفس البشرية في تقديره ولا تقويمه ، وإنما تسجله وتقدره
« الآلات » العلمية والأدوات ، وتحوّل العين البشرية من ثم إلى مجرد آلة علمية
للالتقاط والتسجيل ، لا لتبدي رأيها أو تدخل بذاتها في عملية الالتقاط والتسجيل !
وهي نكسة كذلك لأنها تلغى قيمة « الإنسان » وتصغره إلى جانب
المادة .. متأثرة بالنظرة المادية الحيوانية للإنسان ، التي لا تجعل له قيمة أعلى من
قيمة المادة ، بل بالعكس قيمة أقل ، لأن المادة تؤثر في الإنسان تأثيراً « حتمياً »
ينخضع له أراد أم لم يرد ، في حين لا يؤثر هو في المادة إلا برضاها ورغبتها !
وحسب قوانينها الذاتية ذات الطابع الحتمي والجبروت !

والفن « الإنسانى » ينبغي أن يفوق من هذه النكسة . . ينبغي أن يرد
للنفس الإنسانية اعتبارها . . اعتبارها الذاتى بوصفها قيمة كونية كبرى . واعتبارها
إزاء المادة بوصفها شيئاً مسخراً للإنسان لا مسخراً له !!

وحين يُرَدُّ للنفس الإنسانية اعتبارها فإن « القيم » تعود فتتخذ وزنها
من خلال النفس . ولا يكون لها واقع إلا واقعها فى داخل النفس . .

وهذه حقيقة . . حقيقة ينبغي أن تكون مقررة فى الأذهان كالحقائق
« العلمية » التى يتعبد لها الناس فى هذا الزمان . فليس شىء موجوداً أصلاً —
بالنسبة للإنسان — إلا إذا وجد فى النفس وانفعلت به وتحركت مستجيبة له .

خذ هذا المنظر « الجميل » . . إنك تقول عنه إنه جميل حين ينفعل به
حسك ويتحرك له وجدانك . حين « تحس » أنت بوجوده فى داخل نفسك .
وإلا فهو غير جميل ، أو غير موجود على الإطلاق فى عالمك النفسى .

وفى الجانب الآخر ، خذ هذه الفكرة التى تملأ مشاعرك وتحرك
وجدانك . إنها « واقع » نفسى ضخم بالنسبة إليك ، تعيشه وتتفاعل معه وتنفعل
به . ويؤثر فى شعورك وسلوكك وعملك . ومن ثم فهو هو « الواقع » بالنسبة
إليك ، ولو لم يبصره أحد غيرك ولم يكن له عند غيرك وجود .

والمسألة — بعد — ليست فوضى ! فلن نعود إلى الفلسفة المثالية الجوفاء
التي تنكر الوجود الذاتى للعالم المادى المحسوس . . وإنما هو مجرد رد الاعتبار
للنفس الإنسانية ، ورؤية العالم المادى المحسوس — الذى لا شك فى وجوده
الذاتى — من خلال هذه النفس ، لأنه — فى الواقع — لا يؤثر فى حياة الناس
إلا من خلال تأثيرهم النفسى به وتأثرهم الوجدانى . . ورد الاعتبار كذلك
(٧) منهج الفن الإسلامى

للوجدان البشرى ، لأن الواقع أنه لا يحدث تغير في حياة الناس المادية إلا من خلال الوجود الإنسانى الشامل ، بما فيه من طاقات ، وما فيه من رغبات .

وإذ قررنا قيمة الوجدان البشرى في الحياة الإنسانية عامة وفي عالم الفنون خاصة . . نعود إلى الحديث عن الوجدانات البشرية المختلفة ، والمساحة التى تشغلها فى رقعة الفن .

إن التناسق فى لوحة الحياة البشرية يقتضى أن تكون الوجدانات التى يصورها الفن شاملة لكل العواطف البشرية ، فى مختلف حالاتها ومجالاتها ، لا مقصورة على لون معين من ألوان الوجدان . وذلك هو الذى يليق بالواقعية الحقة التى ينبغى أن يمارسها الفن فى تصويره للحياة^(١) .

ولكن الذى يطلع على الإنتاج العالمى فى الفن ، وخاصة الحديث منه ، ويطلع على الأدب العربى المزور الذى يعيش فى هذه الأيام بلا هدف ولا غاية ولا قواعد ولا ذاتية مستقلة ولا منهج مرسوم ، يرى أن لونا واحداً من العواطف البشرية هو الغالب على هذه الفنون كلها . . وهو عواطف الجنس .

وما من شك فى أن عواطف الجنس أصيلة عميقة فى الكيان البشرى ، وأنها طاقة من أكبر الطاقات الموجّهة لمشاعر الناس وسلوكهم . . ولكن . . من يقول إنها الدافع الأوحى المتفرد بالتأثير والتوجيه ؟

الجنس — بجميع أحواله وجميع مستوياته — حقيقة عميقة فى حياة البشر ،

(١) انظر الكلام عن التناسق فى الفصل التالى : « الجمال فى التصور الإسلامى »

بل فى كل كيان الحياة : « سبحان الذى خلق الأزواج كلها ، مما تنبت الأرض ،
ومن أنفسهم ، ومما لا يعلمون ^(١) »

فالأزواج .. الذكر والأنثى .. ليست حقيقة بشرية فقط ، بل هى موجودة
أيضاً فى عالم الحيوان وعالم النبات . بل يقول العلم الحديث إنها موجودة كذلك
فى عالم « المادة » فى بناء الذرة من بروتون وإلكترون ، متقابلين فى الحلقة ،
متجاذبين على الدوام ، ليحفظا بناء الخلية « الجامدة » وتوازنها ، كما يحفظ
الجنسان توازن الحياة فى عالم النبات والحيوان والإنسان .

بل يقول العلم أغرب من ذلك وأعجب : إن فى ذرة كل عنصر من العناصر
نواة ثابتة فى مركزها وعدداً من الإلكترونات يدور حولها فى حلقات متوالية
الأبعاد بالنسبة لمركز النواة ، وإن الحلقة الأخيرة من هذه الحلقات تكون دائماً
ناقصة . فإذا كانت كل حلقة مكونة من ثمانية إلكترونات مثلاً ، فقد تكون
الحلقة الأخيرة إلكترونين اثنين أو ثلاثة ، وإن أى عنصر لا يتحد كيميائياً
إلا مع العنصر الذى يكمل له حلقاته الأخيرة الناقصة بحلقاته هو الناقصة . . تماماً
كما يفعل الأزواج فى عالم الأحياء ! !

دقة معجزة فى الجامد والحى على السواء !

ومع ذلك فالجنس — على كل عمقه فى كيان الحياة — ليس هو الحقيقة
الوحيدة ولا الحقيقة الغالبة فى البناء !

فينبغى أولاً أن نسأل : هل هو وسيلة فى كيان الحياة أو غاية . وما مساحته
الحقيقية فى ذلك الكيان .

كل حقائق الحياة تشير إلى أنه وسيلة لا غاية .

فهو في بناء الذرة وسيلة للتماسك . والتماسك هو الغاية . أو هو بدوره وسيلة لغاية أكبر ، هي تكوين الكون كله بما فيه من طاقات وكائنات .

وهو في النبات والحيوان وسيلة لحفظ النوع وحفظ النوع هو الغاية ، أو هو بدوره وسيلة لغاية أكبر ، هي تنويع الحياة في الكون ، وتحقيق القدرة الخلاقة القادرة .

وهو في الإنسان كذلك وسيلة لحفظ النوع وترقيته ، وليس غاية في ذاته .

كل ما في الأمر أن الإنسان قد وهب قوة واعية مدركة ، تجعله يعيش كل أهدافه ووسائله بوعيه ووجدانه جميعاً ، فتتسع مساحتها في نفسه وتعمق ، وتصبح أكبر من مثيلاتها في عالم الجماد والنبات والحيوان .

ومن ثم يأخذ الجنس مساحة واسعة في النفس الإنسانية لا يأخذها — مثلاً — في عالم الحيوان .

فبينما ينحصر في عالم الحيوان في العملية الجنسية ذاتها ، بمقدمات بسيطة ، عنيفة في غالب الأحيان وفظة ، وينتهي عند الأثني بالإخصاب والحمل ، وعند الذكر بالصيام الكامل عن كل نشاط جنسي حتى يحل الموسم الجديد . . إذا هو في عالم الإنسان مشاعر كثيرة وعواطف ، وفنون من الغزل ، واللوان من المشاغل . . يدخل فيه شوق الجنس ، ومودة الإلف ، ورغبة القرب ، والتفكير في وسائل الجذب ، والإحساس بالجمال . . كما يدخل فيه التفكير في نتائج اللقاء . . التفكير في الأسرة والأبناء والأعباء . . وتنظيم المجتمع الناشئ من هذه العلاقة ، تنظيم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، ووضع القواعد النظرية والوسائل العملية لهذا التنظيم .

نعم . . يأخذ مساحة واسعة في النفس البشرية . ولكنه في أية حالة

من حالاته لا ينقلب — فى النفس السوية — عن وضعه الطبيعى . لا ينقلب من كونه وسيلة إلى أن يكون غاية !

ثم إنه — فى النفس السوية — لا يأخذ مساحته الواسعة لأنه يطغى على مساحات أخرى مخصصة لغيره من المشاعر ، ولكن لأن النفس الإنسانية هى هكذا واسعة شاملة فسيحة ، ومن ثم تقسع لكل المشاعر على نطاق واسع ، دون أن يطغى شىء منها على شىء ، ودون أن يختل تناسقها الأخير فى صفحة النفس .

ثم إنه — مرة أخرى — حين يأخذ مساحة واسعة فى النفس — السوية — لا يفسد تكوينها الطبيعى المترابط . لا ينفصل بذاته عن بقية المشاعر . لا يتحدد ولا يتحيز بوصفه جنساً خالصاً لعلاقة له ببقية النفس . فذلك مستحيل فى النفس السوية المترابطة ، التى يلتقى كل جزء فيها بكل جزء وكل هدف ببقية الأهداف . لا تنفصل الروح عن الجسم عن العقل فى باطن النفس ، ولا تنفصل الأهداف الاجتماعية عن الأهداف الاقتصادية عن الأهداف الفكرية والروحية والسيكلوجية فى واقع الحياة . ومن ثم لا يكون هناك جنس خالص فى أية لحظة من لحظات الحياة^(١) .

ذلك هو الوضع الحقيقى لمشاعر الجنس .

الوضع الذى لا تفرضه « الأخلاق » ولا يفرضه « الدين » . ولكن تفرضه الحقيقة الواقعة المجردة من كل اعتبار .

و « الواقعية » الصادقة ينبغى أن تعالج الأمر على حقيقته . فهى ليست مأذونة أن تخدع الناس عن الواقع ، أو تتخيله كما يتراءى لها وتصوره على هواها .

(١) انظر كتاب « منهج التربية الإسلامية » فصول « تربية الروح » و « تربية العقل » و « تربية الجسم » .

نعم . توجد حقيقة « واقعة » في حياة البشر : أنهم كثيراً ما ينحرفون عن طبيعتهم السوية ، فيضخمون جانباً من جوانب وجودهم على حساب بقية العناصر المكونة لهذا الوجود . يضخمون مثلاً جانب الجنس ، حتى يبدو كأنه هدف في ذاته ، وكأنه الشغل الشاغل والهم المقعد المقيم .

نعم . هذه حقيقة . ولكنها حقيقة منحرفة . والواقعية الصادقة ينبغي أن تصورها . ولكن تصورها على حقيقتها . على أنها انحراف !

ومع ذلك ففي داخل إطار الجنس ذاته — بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى كلها — لا يكون الجنس لوناً واحداً ولا درجة واحدة .

« هناك الشهوة العارمة التي تتمثل في الجسد الهائج والجوارح الظامئة ، والعيون التي تطل منها الرغبة المجنونة .

« وهناك الشهوة الهادئة المتدبرة ، التي تعد العدة في ترتيب وأناة ، حتى تظفر بما تريد على مهل ودون استعجال .

« وهناك الأشواق الحارة الملهبة التي تنبع من الجسد ، ولكنها تمر في طريقها على القلب ، فيصفيها من بعض ما بها من « العكار » ويعطيها قسطاً من « العاطفة » تتمزج بصيحة الجسد الملهوف .

« وهناك الأشواق الطائرة المرفرفة التي تنبع من القلب ، ولكنها قد تمر في طريقها على الجسد ، فيعطيها بعض لهيبه المحرق ، وقد يخلط بها بعض العكار ، ولكنها تظل محتفظة بكثير من الصفاء .

« وهناك إشراقة الروح الحاملة ، قد صفت من العكار كله ، وصارت صفاء مطلقاً لا يعرف الجسد ، وإشعاعاً لا تعرف القيود . تعشق الجمال خالصاً حتى من الإطار الذي يُصب فيه !

« وهناك ألوان أخرى لا تدركها الألفاظ ، ولا يقدر عليها التعبير !
« وبين هذه الألوان المختلفة مئات من الأحاسيس ، تشترك في الأصل ،
ولكنها تختلف فيما بينها أشد اختلاف^(١) »

فأى مبرر من عالم الواقع ، يبرر تصوير مشاعر الجنس كلها على أنها منهم
حيوانى مسعور ، كذلك الذى يطفح به القصص الحديث فى العالم كله ،
والقصص العربى المسوخ المدخول ؟

والجنس فى نظر الإسلام حقيقة مهمة عميقة أصيلة .
وقد مرت بنا الإشارة القرآنية إلى « الأزواج » المكونة لبنية الكون
« مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ، وما لا يعلمون » . وفى القرآن إشارات
أخرى كثيرة تتعلق بحقيقة الجنس :
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل
بينكم مودة ورحمة^(٢) »
وهذا النص يستحق وقفة عند قوله تعالى : « لتسكنوا إليها » وقوله :
« مودة ورحمة » .

السكن — بكل ما يوحى به من هدوء وسكون وطمأنينة واستقرار وراحة —
هو الهدف من خلق « الأزواج » فى عالم الإنسان . إنه ليس مشغلة الفكر
والبال . ليس التعب والعذاب والقلق والاضطراب . ليس اللهفة الدائمة
التي لا ترتوى والظمأ الذى لا يهدأ . ليس التطلع الدائم الذى يستنفد الطاقة
ويورث الخبال . وإنما هو السكن . . هو الهدوء والراحة . . هو الاستقرار

(١) من كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » .

(٢) سورة الروم [٢١]

الذى يمكن الإنسان من تحقيق أهداف حياته ، ويقوى على أداء هذه الأهداف .

والعلاقة بين الجنسين هي المودة والرحمة . . الرحمة الندية والأنس اللطيف الودود . . في هذا الجو الراضى المشرق الذى يكون شقى النفس الواحدة المتوادين المتراحين : « خلق لكم من أنفسكم أزواجا » .

وفى نص آخر لون من العلاقة مكمل لذلك : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ^(١) »

« فى هذه الكلمات القليلة تصوير بارع لعلاقة الجسد وعلاقة الروح فى آن . فاللباس ألصق شئ بيدن الإنسان . وهو الست الذى يستتر به ، وهو فى الوقت ذاته مفصل على قدمه لا ينقص ولا يزيد . والرجل والمرأة ألصق شئ بعضهما ببعض : يلتقيان فإذا هما جسد واحد وروح واحدة . وفى لحظة يذوب كل منهما فى الآخر فلا تعرف لهما حدود . وهما أبداً يهفوان إلى هذا الاتصال الوثيق الذى يشبه اتحاد اللباس بلابسه .

« ثم هما ستر ، كل واحد للآخر . فهما من الناحية الجسدية ستر وصيانة . وهما على الدوام ستر روحى ونفسى . فليس أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين ، يحرص كل منهما على عرض الآخر وماله ونفسه وأسراره أن ينكشف منها شئ فتنهبه الأفواه والعيون . وهما كذلك وقاية تغنى كلا منهما عن الفاحشة وأعمال السوء ، كما يبق الثوب لابسه من أذى الهاجرة والزمهرير .

« وهما بعد ذلك كاللباس فى تفصيله مضبوطا على القد . يلبسه صاحبه فيستريح إليه ، ويتحرك نشيطاً فى محيطه ، ويكتسب به زينة وجمالاً تعجب صاحبها

(١) سورة البقرة [١٨٧] .

وتعجب الناظرين . فليس أبدع من تصوير هذه المعاني كلها في تشبيه واحد شامل عميق^(١) »

وفي نص ثالث جانب آخر من هذه العلاقة : « نساؤكم حرث لكم^(٢) »
وهنا يذكر الغاية من الزواج وهى النسل . ويستعير له من عالم النبات صورة الحرث والإنبات ، فهى كلها حياة ذات وشائج قربي بعضها من بعض !
ومن ذلك تكتمل صورة العلاقة بين الزوجين ، الذكر والأنثى ،
في تصور الإسلام .

ولا يغفل الإسلام عما يحدثه التجاذب الفطرى بين الجنسين من مشاعر
وخواطر وأفكار وسلوك . ولكنه يقيسها بمقياسه الدائم الذى يقيس به
كل شئ : فما سار مع الناموس ، ناموس الحياة والكون ، فهو صالح
وهو صواب . وما خالف هذا الناموس فهو خطأ وهو عمل غير صالح .

إنه لا ينكر الجنس ، وما يرف حوله من مشاعر وأفكار . لأن منهجه
الذى يسير عليه فى معالجة النفس هو الاعتراف بالطاقات البشرية كلها ، نظيفة
وفى معرض النور ، لا مستقدرة ولا مختلسة فى الظلام .

إن الله هو خالق الفطرة ، بكل ما تشتمل عليه من ميول ودوافع وطاقات ،
وقد خلقها لحكمة وغاية ، لتؤدى دورها المرسوم لها فى بنية الكون ونظامه ،
لا لتكبت ويقطع عليها الطريق .

ولكن الله فى الوقت ذاته يطلب من هذه الفطرة أن ترتفع وتهذب ،
لأن هدف الوجود كله — كما يعبر عنه الإسلام وكما تقرره كل حقائق الوجود —

(١) من كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام »

(٢) سورة البقرة [٢٢٣]

ليس مجرد استمرار الحياة ، ولكن رفعها وتجميلها ، والوصول بها إلى مرتبة الجمال والكمال .

ذلك ناموس الكون الأكبر . وهو كذلك الناموس الذي يقيس به الإسلام كل عمل من أعمال الإنسان .

فكل شعور صاعد ، وعمل صاعد ، وفكرة صاعدة . . . فهي سائرة مع الإسلام في طريقه .

وكل شعور هابط ، وعمل هابط ، وفكرة هابطة . . فهي منحرفة ضالة عن الطريق .

ومشاعر الجنس ككل شيء آخر في الناموس الكبير .

فكل ما يؤدي منها إلى الصعود والرفعة . كل ما يؤدي إلى القوة والتماسك . كل ما يؤدي إلى التوازن . كل ما يؤدي إلى جمال المشاعر وصفاء النفوس وطلاقة الأرواح . . فهو جميل ، ومباح ، ومطلوب .

وكل ما يؤدي إلى الهبوط والنكسة إلى عالم الحيوان ، والضعف والانحلال والتفكك ، والانحراف الذي يُفقدُ التوازن ، وغلظ المشاعر وعرامة الشهوة التي تخنق طلاقة الروح . . فهو قبيح ، ومنكر ، وحرام .

وليس ذلك حكما « خلقيا » بالمعنى الضيق المحدود المتعارف عليه في حدود الأرض وما عليها من الناس . فالأخلاق في الإسلام لا تنحصر في هذه الحدود . وإنما هي أوسع من ذلك جدا وأعمق في بنية الكون . إنها جزء من الناموس الكبير الذي يحكم الكون والحياة ، وليست شيئا منفصلا عنه ، ولا مفصلا على قد الإنسان وحده . فالإنسان ذاته جزء من بنية الكون ، يسير معه على ناموسه الشامل المحيط .

ليست الأخلاق صناعة « محلية » في الأرض، تحدد الأرض قيمها ومواصفاتها.
ولا صناعة « بشرية » تتقلب مقاييسها بتقلب أهواء البشر وأحوالهم وتطور
أفكارهم . وإنما هي صناعة كونية فطرها فاطر الكون والحياة والإنسان .
وهي تلتقي مع الكون في فطرته الشاملة : فطرة التناسق والتوازن والجمال^(١) .

ومشاعر الجنس — ككل شيء في حياة الإنسان — تحكمها الأخلاق
الإسلامية بهذا المفهوم الشامل ، المستمد من ناموس الوجود .

فالإسلام لا يسير على نهج خاص في المسائل الجنسية ، وعلى نهج غيره
في بقية الأمور . وإنما يسير في المسائل كلها على أساس نظريته الموحدة المتمشية
مع الناموس الكبير .

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء .. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته »^(٢) !
والإحسان المقصود هنا هو جعل الشيء حسناً .. أى الجمال ... جمال
الأداء وجمال الإحساس وجمال التفكير .. الجمال في كل شيء ، حتى في ذبح
الذبيحة وقتل القتيل^(٣) .

والإحسان في أمور الجنس ليس إلا واحداً من نواحي الإحسان الكثيرة
التي يطلبها الإسلام في القول والفعل والشعور .
وهو حين يشترط النظافة في أمور الجنس ، فكما يشترطها في التعامل المالى ،
والتعامل الاجتماعى ، والتعامل السياسى ، والتعامل الدولى ، وتعامل الإنسان
مع ربه وتعامله مع نفسه :

(١) انظر الفصل التالى « الجمال في التصور الإسلامى » .
(٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه .
(٣) اقرأ فصل « وليرح ذبيحته » في كتاب قبسات من الرسول .

« قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون — إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون — والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس ، هم فيها خالدون »^(١) .

قاعدة واحدة ، تشمل كل شئون الحياة . النظافة في الفكر والعمل والشعور . نظافة في الصلاة ، ونظافة في اللسان . ونظافة في المال . ونظافة في الجنس . ونظافة في التعامل مع الناس في رعاية الأمانة وحفظ العهد . . وما نظافة الجنس إلا واحدة من صنوف النظافة التي يجب أن يعيش في جوها المسلم المؤمن الذي يتعامل في حسه مع الله .

وليس مؤدى ذلك كله تحريم مشاعر الجنس . فهي ليست قدرة في ذاتها حتى تستبعد في مجال النظافات ، وقد مرت بنا الشواهد الكثيرة من الآيات والأحاديث عن نظافة الجنس في حس الإسلام .

وليس مؤداه كذلك ألا يتحدث الإنسان عن الجنس أو يحس به إلا في داخل علاقة الزواج . فالناس لا يولدون متزوجين . وإنما تسبق الزواج مشاعر وأفكار وتجارب تؤهل له وتمهد له الطريق .

وهذه « العواطف » ليست حراما في نظر الإسلام .
عواطف الإعجاب والحب ، وما يصحبها من أفكار وأعمال وسلوك .
وإنما الحكم عليها هو الحكم على كل عمل آخر وكل شعور . . الحكم المستمد من الناموس :

(١) سورة المؤمنون [١ — ١١] .

هل تؤدي الدور الذي يتفق مع فطرة الكون ؟ أم تنحرف عن الطريق ؟
فأما إن كانت هذه العواطف — وهي فطرية في صميم الخلقة — تهدف
إلى تحقيق هدف الحياة ؛ تهدف إلى ارتباط شقى الإنسان في علاقة نظيفة مثمرة
منتجة ؛ تهدف إلى تقوية كيان كل من الشقين ودفعه في طريق الصعود . . .
فهي طبيعية ، متمشية مع الناموس . والحديث عنها ووصفها وإبرازها في صورة
فنية جميلة موحية ، جزء من مهمة الفن الإسلامى الأصيل .

وأما إن كانت عبثا . . لا يسعى إلى غايته الطبيعية ، بل يجعل من نفسه
غاية مستقلة منفصلة عن كيان الحياة . . فهي ليست جزءا من مهمة الفن ، لأنها
ليست جزءا من ناموس الحياة .

وناموس الحياة في مسائل الجنس أنه ليس « ضرورة بيولوجية » تقضى على أى
وضع ، حتى في عالم النبات والحيوان !
وإلا فقيم كان الجمال ؟

« الجمال فطرة « الطبيعة » . فطرة الحياة التى خلقها الله .

« والحياة لا تكفى بقضاء الضرورة ، ولكنها تهدف دائما إلى الإحسان
في الأداء .

« أرايت هذه الزهرة الجميلة الفياحة الشذى المتناسقة الألوان ؟

« أتظن أن ذلك « ضرورة » ؟

« قالوا : لتجذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس ! وتساعد

كذلك في تلقيح النبات !

« فهل تظن ذلك ؟ هل من « الضرورة » بالقياس إلى النحل أن يكون

في الزهرة كل هذا الجمال ؟

« كلا والله ! فالنحل خَلَقَ متواضع ، وإنه ليحط على الزهرة الأريجة
القائنة كما يحط على الزهرة العادية الجمال .

« فليس جمال الزهرة إذن ضرورة ! وكل الأهداف « البيولوجية » يمكن
أن تتم في أبسط زهرة كما تتم في أجمل الأزهار .
« ورأيت هذه الطبيعة ؟

« رأيت حمرة الشفق المبدعة ورأيت جمال الصبح الوليد ؟

« رأيت روعة الجمال التي تبهر الأنفاس وتهز الوجدان ؟

« والبحر الممتد إلى غير نهاية منسرب الموج ، تراه في الليل الساكن كأنما
تعمره الأطياف . . أو الأشباح ؟

« والليلة القمراء . . هل ذقتها ؟ وذقت طعم السحر في ضوئها ، وظلها ،
وأطيافها السارية وحديثها المهموس ؟

« هل تظن ذلك ضرورة ؟

« وأينت هي الضرورة في ذلك كله ، والحياة ممكنة ومستطاعة بغير
هذا الجمال ؟

« ورأيت هذا الوجه ... ؟

« هاتان العينان الحاملتان اللتان يطل منهما عالم عميق الأغوار . . تلك التقاطيع
المنسقة . . هذا المعنى المعبر . . تلك « الروح » التي تطل من وراء القسمات ؟
« تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟

« أليست كل العمليات « البيولوجية » من طعام وشراب وتنفس
تتم في أقبح وجه وأجمل وجه على السواء ؟

« بل . . نداء الجنس ذاته . أليس يتحقق في كل أنثى وكل ذكر بصرف
النظر عن ذلك الجمال ؟

« كلا . إنه ليس « ضرورة » وإنما هو « جمال » .

« هو إحسان في الأداء لا مجرد الأداء »^(١)

ومن ثم لا يقبل الإسلام تلك الفكرة المنحرفة التي تقوم عليها « الواقعية » الغربية الحديثة ، فكرة أن الجنس عملية بيولوجية خالصة ، وهدف يتحقق في ذاته بصرف النظر عن أية علاقة وأى ارتباط .

تلك فكرة قائمة على أساس حيوانية الإنسان وماديته .

أما فكرة الإسلام ، فهي أصل في فطرة الكون وأعمق في فطرة الحياة .

* * *

والفن الإسلامي يستطيع أن يتحدث عن المشاعر التي تربط بين الجنسين في هذه الحدود النظيفة .

وتلك قصة موسى مع ابنة الشيخ الصالح مثل لذلك الحديث :

« ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين تذودان . قال : ما خطبكما ؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ، فقال : رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير . فجاءته إحداها تمشي على استحياء قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا ، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين . قالت إحداها : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين . قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين . . . »^(٢)

(١) من كتاب « قبسات من الرسول » فصل « وليرح ذبيحته » .

(٢) سورة القصص [٢٣ — ٢٧]

فهنا عرض لعواطف أنثى نظيفة تجاه رجل . عواطف الإعجاب بقوته ونبله وشهامته . . ثم أماته المتمثلة في محافظته عليها وعلى عرضها وهى معه — وحدها — فى الطريق إلى الدار . والفتاة تعبر عن هذه العواطف — على طريقة الأنثى الحسية الخجول — ويفهم أبوها عنها . ويقرأها ويزوجها للرجل الذى أعجبت به وعبرت — بطريقتها — عما أحست نحوه من إعجاب . ثم يحىء القرآن فيقر هذه العواطف وهذا السلوك ، فيرويه رواية تقرير وصراحة وإثبات .

وعلى هذا النسق يستطيع الفن الإسلامى أن يتحدث عن كل علاقة حب نظيفة ، لا تنحرف ولا تسف ، وعن أثرها فى نفس صاحبها ، وما تدفع كل واحد منهما إلى إبراز أجمل ماعنده من مشاعر وأعمال ، وما تقوى من عزيمة كليهما وتعينه على تحديد هدفه فى الحياة . . وما تربطه بالله .

كما يتحدث — فى مجال الفن الواسع — عن تقلبات تلك العاطفة بين الشد والجذب ، والإقبال والفتور ، والهدوء والجيشان . . مادام ذلك كله فى حدوده النظيفة الجميلة المضيئة المشرقة . . الجارية على ناموس الحياة .

* * *

ولكنه يستطيع كذلك أن يتحدث عن مجالات الجنس الهابطة المنحرفة عن السبيل .

« فالواقعية » تقتضى عرض الأبيض والأسود من باطن النفس وواقع الحياة .

وتلك قصة يوسف :

« ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً ، وكذلك نجزي المحسنين . وراودته التى هوى فى بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك . قال معاذ الله

إنه ربى أحسن مثواى . إنه لا يفلح الظالمون . ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين . واستبقا الباب . وقدت قيصه من دبر . وألفيا سيدها لدى الباب . قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ، إلا أن يسجن أو عذاب أليم ؟ قال : هي راودتنى عن نفسي . وشهد شاهد من أهلها : إن كان قيصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين . وإن كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن . إن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن هذا ، واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين . وقال نسوة فى المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ، قد شغفها حباً . إنا لنراها فى ضلال مبين . فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاً وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت اخرج عليهن . فلما رأينه أكبرنه ، وقطعن أيديهن . وقلن حاش لله ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم . قالت فذا-كن الذى لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم واثن لم يفعل ما أمره ليسجنن ، وليكونا من الصاغرين . قال : رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ، وأكن من الجاهلين ، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ^(١) .

قصة كاملة من قصص الهبوط الجنسى . ودفعة من دفعات العرامة الحسية التى تنسى فى ساعة الشهوة الغليظة كل اعتبار .

وصراحة فى الوصف والتعبير : وراودته التى هوفى بيتها عن نفسه .. وغلقت الأبواب .. وقالت هيت لك .. ولقد همت به .. قال هى راودتنى عن نفسى ..

(١) سورة يوسف [٢٢ — ٣٤]

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه .. قد شغفها حباً .. فلما رأيته أكبره وقطعن أيديهن .. ولقد راودته عن نفسه .. ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن .. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ..

ما بقي شيء من الصورة لم يرسم في الخيال من خلال الألفاظ .
ومع ذلك .

فكيف تجد طعم « الجنس » في هذه القصة التي تتحدث عن هبوط الجنس ؟
هل تجد فيها ذلك العرض الذي يهدف إلى إثارة التلذذ بالجنس والإعجاب بلحظة الهبوط والمتعة بالمشاعر المنحرفة والفطرة الموكوسة ؟

أم تحس — مع جمال العرض ودقته وأمانته وصراحته — بالنفور من تلك الفطرة المنحرفة والتقرز من ذلك الهبوط ؟

ذلك طريق التعبير عن مشاعر الجنس المنحرفة حين يراد التعبير عنها بطريقة الإسلام .

أمانة في الوصف ، بلا إثارة جنسية ولا تلذذ ولا إفساد .

* * *

وذلك في محيط الجنس المتخصص ..

ولكن كم يشمل الجنس من مساحة الوجدان ومساحة الحياة ؟

كم قدره في حقيقة الواقع ، لنقيس مساحته في رقعة الفنون ؟

هل يعيش الإنسان حياته في عالم الجنس وحده ، لا تصطرع في نفسه الدوافع ،

ولا تتداخل الانفعالات ، ولا تتعدد الهموم ؟

حتى الفارغون التافهون الذين فرغت حياتهم من الاهتمامات الجادة والأهداف

الكبيرة .. حتى هؤلاء لا يقضون حياتهم في مشاعر الجنس وحده ، وإنما تشتجر في نفوسهم رغبات شتى — تافهة نعم ، ولكنها أوسع من عالم الجنس على أى حال !

والإنسان السوى لا يستطيع أن يعيش الحياة بعنصر واحد من نفسه — أياً تكن ضخامته في حسه — ويغفل عناصر وجوده الأخرى ، التى لا بد أن تحقق وجودها في مشاعر نفسه وواقع حياته ما دام يعيش .

فطاقة « الحب » وحدها في النفس — وهى إحدى طاقاتها فحسب — ميدان واسع شامل يفيض بأحاسيس شتى ، كلها معجيب ، وكلها مؤثر ، وكلها جميل .

الحب هو بنية النفس الحية السوية التى تعيش متجاوبة مع حقيقة الوجود . ولكنه حب شامل .. يشمل كل الوجود .

يشمل علاقة الإنسان بربه . وعلاقته بالكون والحياة .. وعلاقته بكل البشرية ..

والحب الإلهى وحده — وهو أحد ألوان الحب — يمكن أن يستوعب فناً قائماً بذاته ، متكاملاً مستوفياً كل عناصر الفن ، باقياً في صفحة الحياة ماشاء الله له البقاء ..

هذا الحب ، بما يفيض على النفس من أنوار شفاقة رائقة ، وبما يوسع من آفاقها حتى تشمل الوجود كله ، وبما يرفع من كيائها حتى تصبح وكأنها نور خالص مشرق متلألئ ، لا تدخله عتامة الجسد ولا ثقله الطين .. إنه عجيب من عجائب الأحاسيس البشرية .. وإنه لفي القمة من هذه الأحاسيس .

ومضة واحدة من هذا النور الإلهى تشرق على قلب بشر .. ومضة واحدة

في لحظة خاطفة .. تفعل في النفس ما لا تفعله أجيال من التجارب والأحاسيس و « الثقافات » والاطلاعات التي توسع مدارك النفس وتعمق صلاتها بالكون والحياة . ومضة خاطفة كومضة البرق .. تضيء صفحة الكون كله في باطن النفس .. وتصل الإنسان بكل عمقه واتساعه وشموله ، الذي لا يعيه في أحواله العادية ولا يدرك حقيقة مداه .. تصله بالحقيقة الكبرى الخالدة ، صلة تصل إلى أعماقه ، وتنفذ إلى أبعد ذرات وجوده ، وتمتزج بكل وشيجة حية في النفس ، فإذا هي والنفس شيء واحد متمزج الكيان ..

هذه الومضة .. هذه الارتعاشة الوجدانية الواصلة .. هذه الصلة العميقة بحقيقة الوجود .. هذه الانتفاضة المشرقة التي تشع من خلال الطين المعتم فيتلاًلأ وينير .. هذه الإشرقة الرائقة التي تضيء للإنسان طريقه بين الأشواك . أشواك الشر والباطل والظلام .. أو ليست تعبيراً من تعبيرات الحب التي يمارسها الإنسان سوى ، ولو مرة واحدة في حياته المليئة بشتى المشاعر والانفعالات ؟ أو ليست فناً من أروع الفنون . لأنها لحظة من أروع اللحظات ؟

لقد امتلأت نفوس المتصوفة بهذه المشاعر الجميلة الرائقة الشفافة الواصلة .. وهي في صميمها ذخيرة للفن وذخيرة للحياة .. وإن كان قد فات كثيراً من المتصوفة قدرة الأداء الفني عن هذه المشاعر العالية ، لأن الطبائع الفنية لم تتوفر فيهم على المستوى المطلوب للتعبير عن هذا الفن الكبير . ولكنه فن قائم في انتظار الطبائع الموهوبة ، التي تطابق الصعود إلى هذا المرتقى السامق ، وتجيد التعبير عنه في عالم الفنون .

وحب الكون .. المتمثل في « الطبيعة » بجبالها وأنهارها ووديانها ، وأرضها وسماواتها ، ونجومها وكواكبها . أليس لو نأمن لو أن الحب يخطر في نفس الإنسان سوى ويمثل جزءاً من « واقعه » الحى الذي يعيشه في الحياة ؟

وحب الكائنات الحية . . الحب الذى يجد نشوته فى التطلع إلى النبتة الصغيرة تشق طريقها من الطين ، والورقة النابتة من البرعم ، والزهرة النابتة من الكم ، والثمرة اليانعة . . والتطلع إلى الحيوان الوليد يتبع أمه وأمه تدله وتمنوه عليه ، والحيوان الرشيق يجرى مختللاً مزهواً برشاقتة ، والحيوان القوى الكاسر الجسور . . والتطلع إلى الطير صافات ويقبضن ، بما لها من ألوان زاهية وحركات رشيقة . . أليس لونا من ألوان الحب يخطر فى النفس ويشغل شيئاً من فراغها ؟

وحب البشرية . . الحب الذى لا يتجه إلى صديق معين ولا صاحب ولا منفعة . . وإنما يشمل الناس جميعاً بمودة لطيفة ، تحب لهم الخير ، وتحس نحوم بوشائج القربى والأخوة الودود . . أليس لونا بل ألواناً من الحب ، تفيض بها النفس السوية أحياناً على الأقل ، ولا نقول كل الأحيان ولا غالب الأحيان ؟ أليس هذا الحب كله جديراً بالتسجيل الفنى ، وهو واقع له وزنه فى الحياة ، بل واقع يستحق التسجيل والإشادة ، لأنه هو الذى يبنى الإنسانية على أصولها الصحيحة ، ويعينها على تحقيق كيائها الأسمى المذخور فى فطرتها ؟

هل الحب الجنسى وحده — وهو واحد فقط من ألوان الحب — هو الحقيقة الوحيدة فى عالم النفس ، والحقيقة الوحيدة الجديرة بالتسجيل ؟ !

من يقول ذلك إلا التافهون الفارغون ، الذين لا تتسع نفوسهم لغير مشاعر الحيوان . . وحتى هؤلاء لا تنحصر حياتهم فى مشاعر الجنس ؟ !

إنه مسخ مشوه هذا الأدب الجنسى الذى تمارسه الفنون الأوربية ، والأدب العربى المزور الذى يعيش فى هذه الأيام بلا هدف ولا غاية ولا طريق مرسوم !

نقد كان الأدب الأغريقى يفسح مجالا واسعا لمشاعر الجنس . . وذلك جانب من جوانب اختلافاته الكثيرة — رغم روعته الفائقة وعلو مكانه فى المقاييس الفنية — وكانت أوروبا ورثة التراث الإغريقى تحافظ على سمة هذا المجال الجنسى فى فنونها . ولكنها مع ذلك كانت « معقولة » ، موزونة إلى حد . . حتى ظهر فرويد ، يطبق فى عالم النفس النظرة المادية الحيوانية للإنسان ، ويفسر السلوك البشرى كله من خلال الجنس . وعندئذ انطلقت الحيوانات المسعورة تلتخ صفحة الفن بحركات السعار الجنسى المنهومة الطائشة ، وتعزى الإنسان من كل « ملابسه » الحسية والعنوية ، لترسمه فى لحظة الجنس وحدها ، وترسمه عريان .

ثم يحىء الأدباء المزورون فى الإنتاج العربى ، فيقلدون هذا السفه الفنى الملوث ، ويملاؤن إنتاجهم بالسعار المحموم الذى يستعفف عنه الحيوان !

وهل الحب وحده — بمجالاته الصاعدة والهابطة — هو الوجدان الوحيد الذى تجيش به النفس الإنسانية ؟

ألا تجيش فيها مشاعر الكره . . ومشاعر الصراع ؟

الكره طاقة بشرية مساوية وموازية للحب فى الفطرة^(١) ، ولها مجالات واسعة فى النفس والحياة .

والكره — كالحب — يصعد ويهبط . ويكون خيراً مرة وشريراً مرة ، بحسب ما يتوجه إليه .

فالكره الذى يتوجه به الإنسان نحو الفساد فى الأرض ، نحو الشر المنبث

(١) انظر فصل « خطوط متقابلة فى النفس البشرية » من كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

فى الأءفاء؁ ؁ نءوء الظلم والطءفاء والانءراف؁ ؁ هو كره نبل كالب النبل؁ ؁
وواسع شامل ىشمل كل أمور الءفاء .

والكره الذى ىتءول فى نفس صاءبه إلى كراهفة الءفر للناس؁ ؁ والءقء
علفهم؁ وكراهفة كل شء ءمفل؁ وكراهفة لاسءقامة والنظافة والصءوء والءرفع . .
هو كره هابط منءرف شائه مرلف .

والءفاء ءعرف فى واقءها ألواناً من هذا الكره ومن ذاك . وأفا ءكن
نسبة أءءها الغالبة؁ فالكره وءءان له وزنه وءقله فى واقع النفوس وواقع الءفاء .
والءعبفر الواقف الصاءق عن الءفاء لا بء أن ففسء مءالا لءصوف مرشاعر الكره؁
واشءبا كائفا فى النفوس؁ وءأءفرها فى أءمال الناس وسلوكهم ومرشاعرهم . ولا فهو
ءعبفر ناقص مءور .

والصراع . . .

إن الصراع فكاء فشمل كل الءفاء البشرف !

فصارع الإنسان فى ءااءل نفسه نوازعه وءوافعه المءءاءلة المءعارضة
الءى لا فمكن الاسءءابة لها كلها فى وقت واءء؁ إلا أن ءضط وءنظم؁ وءءءء
« أولوفءها » فى المرور !

وفصارع ءفره فى الءفاء . . فصارع الناس والأشفاء . . والءنظافاء والنظم . .
والقم والقوى والءفارف !

ولا فمكن أن ءءلوءفاءه لءظة واءءة من الصراع !

والصراع — كالب والكره — فهبط وفصءء؁ وفكون فى سبفل الءفر
كا فكون فى سبفل الشر .

الصراع الخير يقاوم في داخل النفس رغباتها المنحرفة ، وميلها إلى الشر ، وسعيها إلى الفساد . والنفس لا بد لها من توجيه دائم وتقويم ، وإلا فإنها إن تركت وشأنها هبطت بها ثقله الطين ، وانفصلت عن إشراقه الروح . « إن النفس لأماره بالسوء ^(١) » بالجانب الأدنى من فطرتها ، ما لم يتدخل الجانب الأرفع من هذه الفطرة ليردها عن ذلك السوء ويأمرها في طريق الخير . ويقاوم في المجتمع مختلف أنواع الشرور .

يقاوم الظلم بجميع أنواعه وألوانه . الظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي والظلم السياسي يقاوم تفريق الناس إلى سادة وعبيد . . سادة يملكون كل شيء وعبيد لا يملكون إلا الذل والهوان والحرمان .

ويقاوم القيم الفاسدة التي تستعبد الناس وتغلبهم عن تحقيق كياناتهم الإنسانية الصحيح . يقاوم العبودية للمال أو الجاه أو السلطان . . أو الشهوات . فكلها عبوديات يرسف الإنسان في أغلالها فلا ينطلق إلى آفاقه العليا الجديدة بكيان الإنسان .

ويقاوم التصورات الفاسدة التي تقلب نظرة الإنسان لنفسه ونظرته للحياة والكون ونظرته إلى الله . .

تقلب نظرته إلى نفسه فلا يراها في محيطها الشامل ولا يقدر طاقاتها حق قدرها ، فينحصر بها في نطاق ضيق ، ويبرز بعض جوانبها ليحجب بها البعض الآخر ، ويغفل عن تكاملها وشمولها وارتباطها ببعضها ببعض .

وتقلب نظرته للحياة والكون فلا يتوجه لها بالحب ، أو لا يحس لها وجوداً على الإطلاق ، فتتحد في حدود وجوده الضيق المغلق المنقطع عن الأحياء ،

(١) سورة يوسف [٥٣] .

ويورثه ذلك — فوق ضيق الأفق — أنانية مريضة متعفنة يشمئز منها
الكيان السليم .

ويقلب نظرتة إلى الله ، فلا يحس نحوه بالحب ، ولا يتوجه له بالعبودية
المحيبة الخاشعة المتطلعة ، المطمئنة إلى قدره ، المسلة كيانه له ، المستمدة من هذا
التسليم قوة وإيجابية في واقع الحياة . ولا تدرك « الحق » المتمثل في الله سبحانه
وفي كل ما خلق من الأشياء ، والمتمثل في وجود الناس في الحياة الدنيا ووجودهم
في الآخرة في دار الجزاء . .

والصراع الشرير يتوجه إلى العكس .
يكبت في داخل النفس نوازع الخير الفطرية ويسكت صيحة الضمير .
ويقاوم في المجتمع كل نزعة إلى الخير .
يقاوم الحق والعدل الأبرلين . ويحارب الله ورسوله ويسعى بالفساد
في الأرض .

ويؤيد الباطل ويمكن له .
يؤيد الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . يؤيد تفريق الناس
إلى سادة وعبيد .

ويؤيد القيم الفاسدة ويفسح لها المجال .
وينشئ التصورات الفاسدة وينشرها بين الناس .
ويشيع الفاحشة ويدعو لها ويحببها للراغبين .
ويفسد علاقة الناس بالله والكون والحياة .
وهذا الصراع في اتجاهاته هذه وتلك واقع من أكبر الوقائع في الحياة البشرية .

ولحكمة عليا أوجده الله في الأرض : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » ^(١) .

فلولا الشر الموجود في الأرض ، ومصارعة الخير له ، لركد الخير وأسن وتعفن ، أو ترهل وضعف ولم تعد له إيجابية حقيقية في الحياة وهذا الدفع الذي يدفع الله به الناس بعضهم ببعض ، هو الذي يحى الخير ويقويه وينشطه ويدفعه إلى العمل الإيجابي المنتج ، فلا تفسد الأرض .

وإدراك هذه الحكمة العليا قمين بأن يفتح بصيرة الإنسان على مساحة واسعة من الحياة والكون ، ويجعلها تدرك ارتباطات أكبر وأعمق وأشمل من جزئيات الحياة الصغيرة المتناثرة ، التي قد تسجلها « العين الآلية » التي تستخدمها بعض الفنون الواقعية والطبيعية مكثفية بها عن جمال تلك الارتباطات وتناسقها وتوازنها ، وحكمتها البعيدة العميقة التي تمنح الحياة حركة وجمالا وتكاملاً ، تفقدها ولاشك الصورة الجزئية المفرقة ، مهما كان فيها من جمال العرض أودقة التصوير أو براعة الأداء .

وهذا الصراع كله بجميع ألوانه ، سواء في باطن النفس أو واقع المجتمع ، أو واقع الحياة كلها بما فيها من إنسان وحيوان ونبات وجماد . . مجال واسع للتعبير الفني ، ذو مساحة واسعة تتضال بجانبها الفنون الجنسية كلها وتنزوى في ركن من الصورة صغير !

وقد اتجهت بعض المذاهب الحديثة في الفن إلى هذا الصراع فتخصصت فيه وحده . . بل قصرته على جانب واحد منه هو الصراع الطبقي أو الصراع الاقتصادي على أى حال .

وذلك اختلال في الصورة من جانب آخر .

فليس معنى اهتمامنا بتصوير حقيقة الصراع أن نلغى بجانبها ما يعتمل في النفس من وجدانات أخرى أهمها وجدان الحب الواسع الشامل العميق . وهذا فضلا عن حصر مجال الصراع في هذا النطاق الضيق الذي يخنق الأنفاس ! كله اختلال !

لماذا لا نصور حقيقة الواقع إن كنا نريد أن نكون واقعيين ؟
لقد كان التفسير المادى للتاريخ محنة الفكر الأوربي في العصر الحديث !
وقد ظل هذا التفسير يهبط بالحياة الإنسانية ويضيّق مجالاتها حتى حصرها في نطاق الاقتصاد والمادة ، ثم حصرها في الصراع الطبقي ، ثم حصرها في « الحتمية » الاقتصادية التي تلغى وجود الإنسان !
وكانت النتيجة أن الفنون التي التزمت بهذا التفسير ، أصبحت خالية من الوجود الحقيقي للإنسان !

لأعواطفه ولا أنفعالاته ولا اهتماماته ولا سبحات روحه ولا تأملات فكره
ولا حتى نوازع جسده وأشواقه لها حساب في ذلك الفن . . فيما عدا الصراع الطبقي الاقتصادي الدائر في دائرة حتمية « مستقلة عن إرادة الإنسان » !
عالم كرهه يتقزز منه الكيان السليم للإنسان .

وما بنا من اعتراض على تصوير الصراع الاقتصادي والصراع الطبقي .
فهو حقيقة من حقائق البشرية في هذا الجيل أو في أى جيل . . . ولكننا نقول فيه شيئا بما قلنا من قبل عن فنون الجنس .
نقول فيه إنه ينبغي أن يأخذ مكانه الحق ولا زيادة . . ولا يطغى على الصورة فيلونها بلونه المحدود .

ونقول فيه إنه ينبغي أن يؤخذ على مستوى « الإنسان » لآعلى مستوى الحيوان ولا مستوى الآلات !

وحين يلتزم هذه الشروط يصبح فنا « إنسانيا » جيلا خليقا بأن يأخذ مكانه الحق في لوحة الفنون .

* * *

والفن الإسلامى المنبثق من تصور الإسلام الواسع الشامل للكون والحياة والإنسان ، يفسح المجال للوجدانات البشرية كلها من محبة وكراهية وصراع . ويفسح المجال لمشاعر الجنس ، وصرر الصراع الاقتصادى والاجتماعى ، ولكنه يضعهما فى موضعهما من الصورة ، يرسم فى بقية اللوحة مشاعر الحب الكبرى ومجالات الصراع الأكبر . فيكون أكثر واقعية من تلك الفنون الواقعية الصغيرة المحدودة ، ويكون أصدق تعبيرا عن حقيقة الحياة العميقة الشاملة ، وأجمل تصويراً للحياة من سائر الفنون .

الجمال في التصور الإسلامي

الجمال سمة بارزة من سمات هذا الوجود . . إن لم تكن أبرز سماته .

والحس البصير المتفتح يدرك الجمال من أول وهلة وعند أول لقاء . .

كيف يدركه ؟ كيف يحس به ويقدره ؟

هل تمت « جهاز » في داخل النفس ، يحسب المقاييس والأبعاد ، والأضواء

والظلال ، والخطوط والألوان . . ثم يخرج من حسبته بأن هذا جميل وذاك
خاوي من الجمال ؟

لا شك أن هناك حاسة في باطن النفس تفتن للجمال وتحسه وتستجيب له .

ولكنها لا تحسب ولا تقدر . وإنما تدركه بداهة بغير تفكير . . على طريقة
الروح في الإدراك لا على طريقة الذهن ذى الأبعاد والمقاييس .

وقد يتدخل الذهن في « تقويم » الجمال ، ووضع شروط له ومقاييس .

ولكنه ليس هو الذي يقدر في الحقيقة . فهو حين يقوم بوضع الشروط والمقاييس
يستمدّها في الحقيقة من البداهة الطليقة التي تدرك الجمال لأول وهلة ودون تفكير .

وتلك من عجائب الله المعجزة في خلقه هذا الكائن البشري . . أن يهب

له هذه الموهبة الفذة ، التي تتجاوب مع روح الكون العميقة تجاوبا مباشرا ،
كما تحقق العين للضوء ، وتحقق الأذن للأصوات !

لمحة . . مجرد لمحة . . فإذا الجمال منطبع في الحس ، وإذا النفس تتحرك

لاستقباله في فرح وسرور . وكأن روح الإنسان وروح الكون شقيقان متعارفان ،

حينما تلاقيا هش كل منهما للآخر ، والتقيا في عناق طويل !

« فتبارك الله أحسن الخالقين »^(١) .

وإذ كانت البديهة هي الموكلة بالجمال — لا الذهن — فمن العسير أن توضع له القواعد الحاسمة وترسم له الحدود القاطعة ، كالتقضايا الذهنية أو الفلسفية الخالصة . وحين يتعرض الذهن للجمال ، فهو — كما قلنا — يستمد مقاييسه من البداهة ، فلا تجب . هذه المقاييس ذهنية خالصة ، ولا تجب قاطعة حاسمة كالحقائق الرياضية ؛ ومع ذلك فمن الممكن — في العموميات على الأقل — أن تصدر أحكاما شاملة ونضع قواعد عامة ، تيسر لنا الحكم في قضايا الجمال ، وإن كانت لا تكفي — وحدها — للحكم على كل حالة مفردة ، حيث لا بد من استخدام البداهة التي تتذوق الجمال !

وعلى أى حال فما دمنا « نتحدث » عن الجمال ، ونصِفُه — وهو أمر غير الإحساس المباشر به — فلا مناص لنا من استخدام لغة الذهن وبعض مقاييسه ، لكي « نفهم » على أوصاف هذا الجمال .

وأول ما يلفت الحس في الجمال أنه ليس « ضرورة » . . وإنما هو عنصر زائد عن الضرورة .

والكون الواسع الذي لا يدرك الحس البشري أوله وآخره ، مهما أتيح له من وسائل الرؤية ووسائل النفاذ إلى الأبعاد . . الكون الذي تبعد بعض نجومه عنا بملايين السنين الضوئية . . أى ملايين الملايين من الأميال . . وهو مع ذلك « معنا » في وجود واحد ! . . الكون الذي يشمل من العجائب والموافقات ما لا يحلم به خيال بشر ولو رصد خياله لتصور العجائب والموافقات . .

(١) سورة المؤمنون [١٤] .

هذا الكون لا يعلم سره سوى خالقه . لم خلق ؟ كيف خلق ؟ متى خلق ؟
كم يظل قائما ؟ كيف يصير حاله غدا بعد آمد متطاولة من الزمان ؟
لا يعلم البشر شيئا من ذلك وإن عرفوا — فيما تكشف لهم العلوم عنه —
بعض أسرار تركيب الكون وبعض أسرار طاقاته .

ولكن شيئا ما ، في بنية هذا الكون ، يلفت الحس حين يتوجه إليه
مستطلعا متفتحا لما وراء المواد والأشكال : أنه طليق من الضرورة .

فما الضرورة في خلق هذا الكون الواسع العريض ؟ !
« إن الله لغنى عن العالمين »^(١) وليس في « حاجة » إلى هذا الخلق كله
من جوامد وأحياء .

إنما الكون صادر عن إرادة الله الحرة الطليقة التي لا تخضع للحاجة
ولا الضرورة ولا القيود .

وهو خاضع لناموس ينظم حركته ودورانه ، وينسق عناصره وطاقاته .
ولكن ذلك الناموس « نظام » وليس « ضرورة » ! . . وإلا فليس هو النظام
الوحيد الذى كان يمكن أن يكون عليه الكون . وثمت موافقات « رياضية »
شتى ؛ ملايين الملايين من الموافقات ؛ كان يمكن أن تكون نظاما لهذا الكون
لو أرادها الله الخالق المبدع المريد ، الفعال لما يريد .

فهو قد خلقه من غير ضرورة قاهرة .

وأعطاه نظامه عن غير ضرورة مقيدة لحرية سبحانه .

وهذا « النظام » الذى ليس « ضرورة » عنصر ولا شك من عناصر الجمال
في الكون ، إن لم يكن هو ذاته الجمال .

(١) سورة العنكبوت [٦] .

والإنسان خليفة الله في الأرض . . الخليفة الذي كرمه الله وفضله ، ووعاه وعلمه ، وزوده بمختلف الطاقات .

وهو بهذه الخلافة وهذا التكريم ، أجدر مخلوقات الله أن يدرك الجمال في حقيقته الجوهرية التي خلقه بها الله .

وقد لا يدرك الإنسان بذهنه كل أسرار الكون ، ولا يصل إلى حقيقة جوهره لو أخذ يدرسه من الظاهر ، ويتابع حركته الظاهرة للحس . ولكنه حين تتصل روحه بالله ، قين بأن يصل .. وهو الذرة الفانية الزائلة .. إلى حقيقة الوجود كله . . حقيقة الأزل والأبد التي ليست لها نهاية ولا بدء ، ولا زمان ولا مكان .. ذلك حين يرى الله .

والله يدعو خلقه أن يبحثوا عنه في صفحة الكون الواسع . . وأن يتصلوا به ويحدوه ..

« إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، آيات لقوم يعقلون »^(١) .

* * *

وأول ما يلفت الحس في الجمال كما أسلفنا أنه « نظام » ولكنه ليس « ضرورة » ..

ولهذا النظام — كما يبدو في صفحة الكون — مظاهر متعددة ، منها الدقة . والتناسق . والتوازن . والترابط . وخفة الحركة رغم ثقل الأوزان .

(١) سورة البقرة [١٦٤] .

الدقة العجيبة المذهلة التي لا تختل قيد شعرة في هذا الفضاء العريض .. الدقة المضبوطة لا باليوم ولا بالساعة ، ولا بالدقيقة ، ولا بالثانية ، ولا بالثالثة .. ولكنها مضبوطة بسرعة الشعاع ! الذى ينطلق بسرعة ١٨٦٠٠٠ ميل فى الثانية !

فهذا الكون الذى يشتمل على بلايين البلايين من النجوم ، كلها متحركة لا تنفتر عن الحركة لحظة واحدة منذ الأزل السحيق الذى لا يدرك عقل البشرية مداه .. هذا الكون لا يصطدم فيه نجم واحد بنجم ، ولا يحدث الخطأ فى مدار واحد من مداراته التى تعد بالبلايين .

وتلك دقة معجزة لا يقدر عليها غير مبدع الكون ، الواحد المفرد الذى ليس له شريك .

وهى دقة جميلة بلا شك .. تبده الحس وتهزه من الأعماق .

والتناسق الذى يبدو جانب صغير منه فى مجموعتنا الشمسية بتركيبها الدقيق ، والذى ينشأ عنه فى أرضنا نهار وليل ، وضوء وظل ، وشتاء وصيف ، وخريف وربيع ، وحر وزمهرير ، ومد وجزر . . . ويبدو جانب منه أكبر فى منظر السماوات بما تشتمل عليه من نجوم ذات أبعاد مختلفة وأحجام ، وذات درجات مختلفة من الإشراق واللمعان ، وذات مجموعات متألفة تتحرك بكامل أفرادها فى الفضاء العريض .

والتوازن .. الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض — إلا بإذنه .. هذه الأجرام المذهلة الجرم والوزن ، التى يعجز العقل عن تصور وزن أبسطها وأصغرها ، إلا أرقاما على الأوراق .. معلقة فى الفضاء بغير عمد ، موزونة الحركة ، تدور فى مدارها المرسوم ، لا تهتز عنه ولا تخرج على نظامه .. ولو خرجت قيد أنملة لاختل توازنها وانساحت فى الفضاء المذهل الرهيب .

والترابط .. الذى يمسك تلك الأجرام بعضها ببعض ، برباط وثيق يقول العلم إنه الجاذبية ، ويقول الحس إنه قدرة الله فى أى ثوب من أثوابها وأى شكل من الأشكال . تترايط فإذا كلها — وهى البلايين التى يعجز عنها الحصر ، فى فضاء يعجز عنه التصور — أسرة واحدة متكافلة ، فيها الصغير والكبير ، والشباب والشيوخ ، والخامد والمشتعل .. يجذب بعضهم البعض ويحمل بعضهم البعض ، فى تناسق وتوافق ، فلا يقع منهم أحد ، سواء الطفل الصغير والشيخ الكبير ، وإنما يدورون دورتهم الهائلة متماسكين بأيدٍ خفية لاتبين ، يوصوص بعضهم إلى بعض كما تحقق عيون الأحبة بالحبّة والحنين .

وخفة الحركة .. التى تبدو فى تلك الأجرام الهائلة التى يعجز الخيال نفسه عن تصور كتلتها وثقلها لو قيس بمقاييس الأرض ، تتحرك منطقة فى الفضاء بسرعات مذهلة : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب . صنع الله الذى أتقن كل شئ » .. وحين استطاع الإنسان أن يطلق قذيفة وزنها أقل من الهباءة المنثورة بالنسبة لتلك الأجرام ، بسرعة من أبسط السرعات الكونية ، أدركته نشوة أخرجته من كيانه وأصابته بالذهول !

وهى حركة تتيحها لهذه الأجرام الثقيلة الماردة أنها فى حقيقتها عبارة عن طاقة . طاقة متلبسة فى المادة . طاقة متحركة فى صميمها . متحركة حتى أعماق أعماقها . فى أبسط مكوناتها المعروفة حتى اليوم . فى الذرة الضئيلة التى لا يدركها الحس إلا حين يفرغ ما فيها من الطاقة فإذا هو مذهل عظيم .

* * *

تلك سمات الجمال فى الكون .. وهى ذاتها سمات الجمال فى هذه الأرض

وفي حياة الإنسان ! «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر هل ترى من فطور ؟»^(١) .

الأرض بما فيها من جبال ووديان ، ومحيطات وبحار ، وجدول وأنهار ..
وما في جوها من أبخرة وسحب وأمطار .. وما عليها من نبات وحيوان وطير
وإنسان .. جميلة كلها بديعة الجمال .

هذه النقطة من الطل المتلألئة في ضوء الشمس ..

هذا البرعم المتفتح تنطلق منه الحياة ..

هذه الورقة النابتة كالطفلة الوديعه تهتز للنسمة الخائفة كما تهتز الطفلة بكل
تجربة جديدة في الحياة ..

هذه الريشة البديعة في جناح الطائر ، منسقة الألوان دقيقة التركيب ..

هذا الفرخ الناقف من البيضة ، جميلاً في ضعفه ، لطيفاً في سذاجته ..

هذه الأضواء والظلال تقصر وتمتد في حركة دءوب ..

هذا الجدول الرقراق .. والنهر المتدفق .. والبحر المتلاطم .. والخضم الموار ..

هذه الهدأة في الليل الساكن الغافي النعسان ..

والصبح إذا تنفس من هدأته ، وتنفست معه الأحياء ..

كأها .. كلها جميلة بديعة الجمال ..

وكأها جارية على ناموس الجمال في الكون الكبير ..

الدقة . والتناسق . والتوازن . والترابط . والحركة والانطلاق ..

الدقة التي تبدو في كل شيء .. في مطلع الصبح ومغرب الشمس — بالنسبة

للأرض — فى موعد مضبوط شديد الانضباط ، يحسب بأدق آلات الحساب البشرية فيفوقها فى دقة الميعاد . كما تبدو فى لون الزهرة الصغيرة المتعددة الألوان التى تعجز الريشة الدقيقة عن محاكاتها بهذه الدقة المعجزة ، بينما تنبت هى فى سهولة ويسر ، حاملة ألوانها على « السليقة » بلا كد ولا إرهاق . كما تبدو فى ريشة الطائر البديعة التى تحمل المئات من الريش المفرد بل الألوف ، كل فى مكانه على وجه الدقة ، مرتب كأنما رتبته يد ماهرة ، وكل يحمل نصيبه من اللون الذى يتكامل فى الريشة الكاملة بمنظر بهيج . كما تبدو فى الخلية التى لا تكاد ترى ، وهى جهاز حى متحرك يحمل كل مقومات وجوده ؛ وفى عدد الكروموسومات التى تحملها — بعدد مضبوط لا يخطئ — وعدد الجينات حاملة الصفات الوراثية ، الدقيقة إلى أبعد حدود الوصف . كما تبدو فى عدد كرات الدم وعدد خفقات القلب وعدد مرات التنفس وعدد درجات الحرارة الخاصة بكل مخلوق على هذه الأرض .. الخ .. الخ ...

والتناسق الذى يبدو فى توزيع الألوان والظلال والأضواء والكائنات فى رقعة البسيطة .. بصورة تلفت الحس وتستريح لها العين وتهش لها النفس وتهدا لها الأعصاب.

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ؟ » ^(١).

« ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكنا » ^(٢).

« والله جعل لكم مما خلق ظلالا ، وجعل لكم من الجبال أكنانا ،

(١) سورة فاطر [٢٧ — ٢٨] . (٢) سورة الفرقان [٤٥] .

وجعل لكم سراييل تقيكم الحر وسراييل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم
لعلكم تسلمون «^(١) .

« أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله
وهم داخرون «^(٢) .

الخ . . الخ

والتوازن الذى يبدو فى اتزان حركة الأرض وثباتها، وفى عدم طغيان ما عليها
من الخلائق بعضها على بعض ، كل له قدره الموزون الذى يكفيه لأداء دوره
على الأرض كما أراده خالقه :

« والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواسى ، وأنبتنا فيها من كل شيء
موزون «^(٣)

والإشارة إلى الوزن — أو التوازن — هنا إشارة عجيبة ، تشير فى الحسن
اليقظة لهذه الصفة التى يتسم بها خلق الأرض كلها وما عليها ، كما تصل الحسن
المتفتح بالله مباشرة ، خالق هذا «الكل شيء» الموزون .

« خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تُميد بكم ،
وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم «^(٤)
« وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها «^(٥) .

الخ . . الخ

والترابط . . الذى يبدو فى اجتماع هذه الخلائق على أصل واحد ، ومصير
واحد ، واشتراكها فى نشاط واحد يربط بينها جميعا .

(١) سورة النحل [٨١] .
(٢) سورة النحل [٤٨] .
(٣) سورة الحجر [١٩] .
(٤) سورة لقمان [١٠] .
(٥) سورة فصلت [١٠] .

« والله خالق كل دابة من ماء . فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع ، يخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير »^(١) .

فهنا ارتباط في المنشأ ، وارتباط في صفة الحياة التي تجمعهم فيها كلمة « مَنْ » تربط بين العاقل وغير العاقل ، ومن يمشى على بطنه ومن يمشى على رجلين ومن يمشى على أربع .

« والله ميراث السماوات والأرض »^(٢)

« وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون »^(٣) .
وهنا ارتباط في المصير .

« والله يسجد من في السماوات والأرض »^(٤) .

« والله يسجد ما في السماوات والأرض »^(٥) .

فمن في السماوات ومن في الأرض وما في هذه وتلك يشتركون في نشاط واحد هو العبادة لله خالق الجميع . نشاط يشمل الكائنات كلها من جوامد وأحياء . وذلك فوق الترابط « المحسوس » بين الكائنات ، الذي يعرفه العلم ، من ارتباط الحياة والأحياء على سطح الأرض بوجود الأكسجين والإيدروجين وبقية العناصر بنسب موزونة محددة لوزادت أو نقصت لاختل كل شيء . وارتباط وجود كل حي من الأحياء بوجود الآخر زيادة وتقصا ، وتأثر كل واحد بنشاط الآخر . وما يعرف في العلم باسم « دورة الكربون » في الأرض . يخرج من النبات في صورة غذاء فيتناوله الإنسان والحيوان . ثم يعود هذان

(٢) سورة آل عمران [١٨٠]

(٤) سورة الرعد [١٥] .

(١) سورة النور [٤٥] .

(٣) سورة الحجر [٢٣] .

(٥) سورة النحل [٤٩] .

فيفرزانه في الهواء فيلتقطه النبات ويعود إلى صياغته غذاء . . وهكذا
في دورة رتيبة مضبوطة تربط جميع هذه الكائنات .

إلخ . . إلخ . .

والحركة الحية . . التي تبدو في كل شيء على سطح الأرض . حركة
الأحياء من نبات وحيوان وطير وإنسان . وحركة النهر والبحر والمحيط . وحركة
الحياة والموت ، وما تنقصان من هنا وتزيدان من هناك . وحركة الأضواء
والظلال والنهار والليل . إلخ . إلخ .

والقرآن يبرز هذه الحركة إبرازاً حتى يصل إلى دقة مبدعة في التصوير
في مثل قوله :

« ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو
والأصال » ! ^(١)

فالحركة لا تشمل الأحياء ممن في السماوات والأرض فحسب ، ولكن تشمل
ظلالهم أيضاً ، فتحيتها ، وتحركها ، حتى لا يصبح شيء في الوجود كله غير حي وغير
متحرك مع الأحياء !
وكذلك :

« والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس » .

حركة مصورة تبث الحياة في كل « معنى » من معاني الوجود .

وهذه الحركة جمال فائق فوق كل جمال . . .

* * *

تلك مجالى الجمال فى الأرض ، فإذا انتقلنا إلى الإنسان وجدنا مقاييس

(١) سورة الرعد [١٥] .

الجمال فيه هي ذاتها — أو ينبغي أن تكون — مقاييس الكون كله المتمشية مع ناموس الوجود .

فحياة الإنسان لا تكون جميلة — باديء ذي بدء — إلا إذا كانت « نظاما » طليقا من « الضرورة » .

نظاما .. فالقوضى المنفلتة من كل قيد ليست جمالا ، ولا كذلك الحياة في داخل قيود الضرورة .

القوضى صورة من صور الوجود لا يعرفها الكون ولا يعترف بها ناموس الوجود . فكل شيء فيه منظم منسق موزون .

والقيد القاهر صورة من صور الوجود لا يعرفها الكون كذلك ولا يعترف بها ناموس الوجود ، لأنه خالٍ من عنصر الضرورة في خلقه وفي نظامه سواء . وإنما هو النظام .. النظام الدقيق الذي تتوازن فيه القوى وتتناسق الطاقات ، ويخرج منها كيان مترابط ، حي ، متحرك ، طليق .

حين ينفلت الإنسان من كل قيد .. اجتماعي أو اقتصادي .. أو إنساني .. وينطلق يستجيب لكل هوى في نفسه وكل نازعة .. فإنه من ناحية لا يعود إنسانا ، لأن الإنسان ذو قوة ضابطة يستخدمها بوعيه وإرادته لتنسيق الحياة الإنسانية وإشاعة التوازن فيها ، ذلك التوازن الذي يقتضي ألا تصطدم أهواء الناس ، ولا يتفكك المجتمع وينحل نتيجة لشروء كل واحد من أفرادهِ على هواه . ومن ناحية أخرى يكون خارجا على ناموس الكون ، الذي لا تشرد أفلاكه على هواها ، ولا تنفلت مما يربطها بغيرها من الأفلاك من رباط جاذب متين .

وحين يعيش الإنسان حياته في داخل نطاق الضرورة : ضرورة الطعام

أو الشراب أو الجنس .. لا يرتفع عنها إلى مستوى « المشاعر النفسية » والمواطف والإدراك والوعي ، فإنه من ناحية لا يعود إنسانا ، لأن الحيوان وحده هو الذى يعيش ضروراته على هذا النحو ، لا يتصرف فيها ، ولا يختار موقفه منها ، ولا يدرك بوعيه أهدافها ، ولا تصاحبها فى « نفسه » مشاعر ولا عواطف ولا أفكار . ومن ناحية أخرى يكون خارجا على ناموس الكون ، الذى لا تتحرك أفلاكه على هذا النحو المعين لضرورة قاهرة ، وإنما عن اختيار من خالقها ، وعن تجاذب حتى بينها ، يشبه « عواطف » الأحياء .
ومن ثم يطمئن الجمال فى الحياة الإنسانية بصفة عامة : أنه نظام مطابق من الضرورة .

هذا « النظام » يقتضى موازنة الكيان البشرى كله فى داخل النفس وفى واقع الحياة .

يقتضى فى داخل النفس ألا يصبح الإنسان جسدا وحده أو عقلا وحده أو روحا بمفردها . وإنما كيانا واحدا ينتظم كل هؤلاء .

فحين تغلب على الإنسان شهوة الجسد الغليظة . أو تأملات العقل المنقطعة عن واقع الأرض . أو سبحات الروح التى تعزل الإنسان عن الواقع وتحوله إلى سلبية لا أثر لها فى عالم الحس .. فكل ذلك اختلال يفسد ترابط النفس وتوازنها .. ومن ثم فهو غير جميل .

وحين يتسبب الإنسان فى إفساد توازن المجتمع الاقتصادى أو السياسى أو الخلقى ، فيشيع الفاحشة الاقتصادية بتركيز الثروة هنا وسلبها من هناك ، أو الفاحشة السياسية بإقامة الطغيان فى الأرض وإذلال الضعفاء ، أو الفاحشة الخلقية بنشر الجريمة وتيسيرها والدعوة إليها .. فهو فى كل حالة من هذه الحالات غير جميل .. لأنه يخالف لناموس الحياة .

والنظرة إلى الجمال في الحياة الإنسانية على هذا المستوى الشامل ، المستمد من حقيقة السكون ، كفيلة بأن توسع مفهومنا الجمالي ولا تحصره في حدوده الصغيرة المعروفة .

جمال « الطبيعة » جميل ، نعم . والإسلام — كما أسلفنا — يوجه إليه النظر ويدعو إلى التمتع بكل ما فيه من جمال . . على ألا يشغل ذلك النفس عن الحياة المثمرة المنتجة وتحقيق الأهداف العليا من الحياة .

وجمال الأجساد وجمال الجنس ، جميل ، نعم ؛ ما في ذلك شك . .

ولا يقول أحد إنه غير جميل . . !

ولكن بشروط . . هي نفس الشروط . . !

« نظام » طليق من « الضرورة » .

نظام تراعى فيه حقيقة المجتمع وحقيقة النفس المفردة فلا تختل هذه ولا تلك . لا تختل حقيقة المجتمع بإطلاق الشهوات الباحثة عن جمال الجسد وجمال الجنس ، تفسد روابط الأسر وتحل قيود الأخلاق ، وتنتهي بالآمة في النهاية إلى البوار . ولا تختل حقيقة النفس فتصبح مستعبدة للشهوات .

تلك تجربة التاريخ لا ينبغي أن نغفلها انسياقا وراء الأهواء :

« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين »^(١) .

كل أمة أطلقت لنفسها شهوة عشق الجمال الجسدى والجمال الجنسى ، كانت نتيجةها واحدة في النهاية : تحطمت وغلب عليها غيرها من الأمم القوية المتناسكة التي لم تفسد بعد . كذلك فعلت اليونان القديمة . وروما القديمة . والعالم

(١) سورة آل عمران [١٣٧] .

الإسلامى حين طغت عليه الشهوات . وكذلك فعلت فرنسا فى العصر الحديث . وكذلك تصنع بقية الدول الغربية التى تبدو اليوم قوية متماسكة وهى منحلة من الداخل ينخر فى كيانها السوس . نسبة الطلاق فى أمريكا ٤٠ ٪ ! لأن « عشق الجمال » يفسد الاستقرار فى داخل الأسرة ويجعل الزوج والزوجة هائمين فى البحث عن جمال جديد ! وأنجلترا ، بدافع الاستمتاع بالجمال الجسدى والجنسى أطول فترة ممكنة تؤخر سن الزواج وتحدد النسل ، ومن ثم يتناقص تعدادها تنافسا مريعا يهددها بالفناء .. وهكذا .. وهكذا سنة الله فى جميع الأمم الخارجة على الناموس !

والطلاق من الضرورة من جانب آخر تقتضى أن يكون الإحساس بالجمال الجسدى والجمال الجنسى على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان الخاضع لنزوة الضرورة لا يملك التصرف فيها ولا يملك الاختيار .

وفى عالم الحيوان تكون كل أنثى مشاعة لكل ذكر يستطيع أن يحصل عليها ، وكل ذكر فى شوق لجميع الإناث .. وهذه ضرورة ..

ولكن فى عالم الإنسان توجد الروابط النفسية والروحية بين الذكر والأنثى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة »^(١) .

ويوجد المدى الواسع فى « درجات » الجنس وأنواعه ، التى يملك الإنسان من بينها الاختيار^(٢) .

فلكى يحقق الإنسان كيانه — وهو خليفة الله فى الأرض — ينبغى أن يكون إحساسه بالجمال الجسدى والجنسى على هذا المستوى الرفيع ، الذى

(١) سورة الروم [٢١] .

(٢) انظر الفصل السابق « العواطف البشرية فى التصور الإسلامى » .

لا يجعل الجنس ضرورة ، وإنما سلوكاً حراً يتميز فيه إنسان عن إنسان .

وفي هذه الدائرة بمحدودها المتمثلة في النظام والطلاقة ، يبيح الإسلام الإحساس
بجمال الجسد وجمال الجنس . . بنفس الشرط الذي اشترطه في الإحساس بجمال
الطبيعة : ألا يشغل النفس عن الحياة المثمرة المنتجة وتحقيق الأهداف العاليا
من الحياة .

يبيح المتعة الجنسية كلها ، في حدودها المشروعة . .

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم »^(١) .

والرفث الحركات والأقوال المصاحبة للعمل الجنسي . وعلماء البلاغة يقولون
إنه كفاية عن العمل . ولكن الحقيقة أوسع من الكفاية . فالمقصود ألا يكون
العمل الجنسي حركة جسدية خالصة ، لا تتمثل فيها غير ضرورة الجنس . وإنما
توسع مساحتها ، حتى تصبح أقوالاً ومداعبات . . وأحاديث الرسول صلى الله
عليه وسلم ، وماروته عائشة رضى الله عنها من حاله معها ، يؤكد هذا المعنى ويحض
على أقوال وأعمال تعبر عن عاطفة وشوق ورغبة في الامتزاج ، وهى كلها أمور
« إنسانية » ترفع الجنس عن مستوى البهائم المقيد المحدود .

وذلك هو « الإحسان » في أمور الجنس . . أو هو الجمال .

والإسلام كذلك لا ينهى أن يحب الإنسان وجهها جميلاً أو جسماً جميلاً
ويقدر ما فيه من الجمال وينجذب إليه . . ولكنه لا يبيح ذلك فوضى . .
فالطريق إلى الاستمتاع بهذا الجمال هو الطريق المشروع وحده . . لأنه هكذا
يقتضى « النظام » .

ولكن هذه الإباحة — وميدانها واسع ماعدا الفاحشة — لا تنسى الإسلام سمات الجمال الأخرى التى يرسمها ناموس الوجود فى نطاقه الكبير .

لا تنسيه التناسق . . وهو شرط من شروط الجمال فى ذلك الناموس .

والتناسق يقتضى تنسيق الأهداف الإنسانية ونواحي النشاط .

وحين تنقضى الحياة فى تذوق جمال الجسد وجمال الجنس . . أوحين يأخذ

هذا التذوق مساحة فى رقعة الحياة أكثر مما ينبغى له . . فمتى . . متى تتحقق

بقية أهداف الحياة وبقية ألوان الجمال ؟

متى يتحقق الجمال الاجتماعى والسياسى والفكرى والروحى ؟

أليست هذه كلها صنوفا من « الجمال » بالقياس إلى الإنسان ؟ !

متى تتحقق العدالة الاجتماعية والسياسية والدولية ، التى يتمتع فيها كل فرد

بنصيبه المشروع من الرزق ، والكرامة ، والاستقرار ، والاطمئنان ؟ ويتمتع

كل إنسان بوفرة من الجهد ومن المشاعر تتيح له أن يخرج من قيود الضرورة ،

ويسعى إلى تحقيق أشواقه العليا ، ويحس بما فى الحياة من جمال ؟

أو ليس يقتضى كل ذلك كفاحا وكدحا ومشغلة بالليل والنهار ؟

فمتى يتحقق ذلك ، وتحقيقه أمر لازم لتنظيم حياة الإنسان ؟

وحين تستغرقنا متع الجمال الحسى ، فإذا يَفْضُلُ لنا من الطاقة وماذا يفضل

لنا من الوقت ومن الاهتمام ، نسعى به إلى تحقيق هذا الجمال الأكبر ، الذى يحمل

حياة البشرية عامة ، ويشرك خلفاء الله كلمهم فى طيبات الرزق وطيبات الحياة ؟

إنه ليس تحريم الجمال الجنسى وجمال الأجساد . . ولكنه التنظيم والتنسيق

والموازنة بين شتى أهداف الحياة .

ومن هنا تصبح الفنون « الجسدية » كلها إسرافا في التعبير ، وخللا يفسد الجمال الأكبر في حياة الإنسان . الرقص . . والنحت . . والصور العارية . . والشعر المكشوف . . والقصة التي تتحدث عن فورات الجسد . . والموسيقى الصاخبة التي تعبر عن هياج الشوق في الجسد الحيوان . . والسينما العارية التي تعرض خليطا من كل هؤلاء .

كلها إسراف من ناحية تجسيمها للجسد ، وعرضه معرض الفتنة أو معرض العبادة والتقديس .

« فاللحن » الإنسانى لحن متكامل ، يعبر عن الإنسان بمجموعه ، لا عن جسده وحده ، ولا عن طريق الأجساد .

والرقص — مثلا — مهما قيل فيه من تنعيم وتوقيع ، لن تعدو حقيقته أنه إبراز لجانب الجسد ، وتعبير عن الحياة عن طريق الجسد . . أى أنه فن يفصل قبضة الطين عن نفخة الروح ويعرض جانبا واحدا من الإنسان .

وبقية الفنون « العارية » غنية عن الكلام !

والفن ينبغى له وهو يعبر عن الحياة الإنسانية أن يراعى التناسق والتكامل والترابط في هذه الحياة .

وحين يبرز الجنس وحده أو جمال الجسد وحده ، فهو مغل ولا شك بكل هذه الشروط .

فأين يكون في لوحة الفن الجنسى تصوير الحب بمعناه الشامل ، الذى تحدثنا عنه في الفصل السابق : الحب الالهى ، والحب الكونى ، والحب الإنسانى ؟

وأين في هذه اللوحة يكون صراع الخير والشر وتعاقب جولاتهما وتداخلها في واقع الحياة : ينبت الخير من الشر وينبت الشر من الخير : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » ؟

وأين يكون موقع « القدر » . . تلك القوة المحركة الكبرى التي تنسق لوحة الحياة بما توزعه على الناس والكائنات من أقدار : موت هنا وحياة هناك . وهزيمة ونصر . وآلام وآمال . وسعادة وشقاء . وحلاوة ومرارة . ومغانم ومغارم . وإقبال وإدبار . وإعطاء وحرمان ؟

وأين يكون موقع الأشواق العليا التي تحس بها البشرية حين تنطلق من القيد .. ممثلة في العقيدة والإيمان بالله والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر .. وأثر ذلك كله في واقع الأفراد وواقع الحياة ؟

الجمال الجنسى جميل . نعم . ولكنه لا ينبغي أن يتجاوز مكانه المقدر في لوحة البشرية ولوحة الفنون .

والجمال الأكبر ، المستمد من ناموس الكون ، هو الذى ينبغي أن تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة ، التي تتجاوب تتجاوبا صحيحا مع حقيقة الوجود . وذلك هو الجمال الذى يتصوره الإسلام . .

القدر في الصّور الإسلامي

القدر في حس الإنسان حقيقة هائلة ، رهيبة مخوفة . . مرتبة ومتّقة !
ذلك أنها تتصل بالقوة التي تدبر الكون وتصرف الحياة . . القوة التي تمنح
وتمنع ، وتسعد وتشقى وتفرّح ، وتُحزّن ، وتأخذ وتعطي ، وتعذب وترضى ،
وتحرّم وتعقد ، وتهب الحياة وتأخذ الحياة !

وتتصل في الوقت ذاته بالجهول . . بالغيب المحجوب عن الأبصار . .
وتتلفع بالكتمان ! لا تفصح عن سرها قبل أن نقع ، وقد تقع وهي مع ذلك
مغلقة بالأسرار !

شيء هائل رهيب ... لا جرم يشعر الإنسان إزاءه بالضآلة والانحسار !

إن آمال الإنسان لكثيرة . وإن مخاوفه لمتعددة .

يأمل الإنسان أن يعيش أبد الدهر !

فإذا أعجزه الخلود في هذه الأرض ، وتوالت على حسه طرقات الموت تنذره
بأن هذا الأمل مستحيل ، راح يلتمس الخلود في وسائل أخرى ، في الامتداد
بالنسل تارة ، ومحاولة الامتداد بالذكر تارة ، وتوسيع أفق الحياة تارة لتسمع
عَرَضاً إذا استحال اتساعها بالطول . . وبالهروب تارة من واقع الأرض المحسوس
كله ، والالتجاء إلى عالم الروح ، الخالد الذي لا يصيبه الفناء . .

ويأمل الانسان أن يعيش القَدَرُ المقسوم له من الحياة سعيداً ، خالياً

من المتاعب والآلام والأحزان ، هادئاً رضى البال ، لاتنوشه المشاغل ولا تفسد
هدوء المنغصات .

ويأمل أن يعيش مطمئناً . . لا تفزعه الأحداث بالأخطار . أخطار الموت
والإصابة والمرض والأذى والحرمان .

ويأمل أن يعيش مستمتعاً بالقوة والجاه والسلطان . . « بالبروز » فى أية
صورة ، أوفى جميع الصور على الإطلاق !
وإنه ليخاف . . .

يخاف أكبر ما يخاف الموت ... فهو الذى يحرمه رغبته الأولى . .
رغبة الحياة .

ويخاف العجز والمرض والضعف والشيخوخة .

ويخاف الفقر .

ويخاف الأذى .

ويخاف الحرمان ...

وترتبط آماله ومخاوفه بالغيب . .

فهو لا يعلم ، ولا يستطيع مهما أوتى من القدرة أن يعلم ماذا يكسب غدا
ولا بأى أرض يموت ! « وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس
بأى أرض تموت » ^(١) بل لا يستطيع أن يعلم غيب اللحظة القادمة الواقعة
على الأبواب ، بل غيب هذه اللحظة الداخلة عليه من كل باب ! اللحظة التى
لا يكاد يفصلها عنه زمن ، ومع ذلك تفصلها عن علمه الآماد والآباد !

(١) سورة الفرقان (٣٤) .

فهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً في واقع الأمر . وقد يتظاهر لحظة بالقوة .
وقد يتبجح لحظة بالسيطرة . وقد يخيل إلى نفسه أحياناً أنه قادر ومدبر ومالك
لما يأتي من الأمور .

ولكنه في حقيقة نفسه ، في أعماق أعماقه . . يدرك الحقيقة . يدرك أنه لا يملك
القوة ولا يملك التدبير . وأن ضربة من ضربات القدر يمكن أن تأتيه في أية لحظة
فلا يبقى شيئاً مما أمل ، ولا يقدر على شيء مما يريد . . .

ضربة تفسد كل تديره ، أو ضربة تخرجه هو من كل تديره ، وتسلب
منه الحياة !

لذلك يتطلع دائماً إلى القدر . . يرتقبه ... ويتقيه !

* * *

وحقيقة القدر شديدة الضخامة في حس البشرية منذ عهودها السحيقة . .
وستظل كذلك إلى آخر العصور !

فالمفاجأة دائماً عنصر مرهوب . .

كل شيء يحدث دون أن يراه إلا إنسان يتضخم وقعه في حسه ، ولو كان أبسط
الأشياء . قد يحتمل إلا إنسان قدراً كبيراً من الألم وهو ناظر إليه ، عارف لقدره ،
مشاهد لحدوثه ، ثم لا يحتمل شكة الإبرة البسيطة حين تشكه على غير انتظام !
ذلك من صميم الفطرة . . جزء من كيائها أصيل .

انظر إلى الطفل حين تفاجئه من ورائه بصيحة ، أو لمسة لم يكن لها عنده
حساب . . كيف يفرع ويضطرب ويخاف !

ثم انظر إلى الشخص البالغ في ذلك الموقف نفسه . . ليس هناك فارق كبير !
وهذا الخوف من الأشياء المفاجئة — المتأصل في الفطرة — يؤدي لهذه

الفطرة مهمة عظيمة ، هي حفظ الحياة ! فلولا الخوف من الأخطار لم يحافظ الإنسان على حياته ، ولم يحقق من الأهداف ما يحتاج إلى وجوده سليماً موقراً الحياة .
ولكنه — ككل شيء — حين يتجاوز قدره للمقول يصبح عنصراً معطلاً عن الحياة !

وأيما كان القدر الذي يمارسه الإنسان من الخوف ، فالمفاجأة دائماً عنصر مرهوب بالنسبة إليه . وهو يخشى القدر لأنه دائماً يفجؤه بالأحداث .

* * *

والقدر في حس البشرية دائماً عنيف !

فالبشر لا يحسونه وهو سائر معهم في التيار . وإنما يحسونه وهو معاكس لهم في الطريق !

« وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يئوساً »^(١)

« ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ! إنه أفرح نفور ! »^(٢)

لا يحسونه وهو يهب لهم أمانهم ، ويمتعمهم ، ويحقق رغباتهم .. كما لا يحس الإنسان بالتيار وهو ساجد في اتجاهه ، بنفس سرعته !

ولكنهم يحسونه وهو يحرمهم مما يرغبون . يحسونه وهو يأخذ منهم حياة عزيزة عليهم . أو يصيبهم في ذات أنفسهم بصنوف مختلفة من الألم والعذاب والحرمان . . سواء ما يصيب الأجسام وما يؤلم النفوس .

ويزيد من وقعه في حسهم أنهم لا يفهمونه ولا يدركون أسراره .

(٢) سورة هود [١٠]

(١) سورة الإسراء [٨٣]

لماذا اختطف الموت تلك الطفلة البريئة التي ليس لها « ذنب » ، والتي كانت وحيدة أبويها ، المتعلقين بها ، تتمثل فيها بالنسبة إليهما كل معاني الحياة ؟ ولماذا اختطف الموت ذلك الرجل وهو العائل الوحيد لأسرته ، لاموئيل لهم غيره ، وهم عديد من زوجة وأطفال وأقرباء ؟

لماذا انهزمت الفئة المؤمنة المخلصة التي تقاتل في سبيل الله ، لا تبتغي سوى مرضاته ، وتركت بهزيمتها الميدان للباطل ، ينتفش فيه وحده ، ويعلو في الأرض ، ويتمكن له السلطان ؟

لماذا انتصر الشر على الخير ، فيئس الناس من مصير الخير في الأرض ، وتهاوت نفوسهم ، واندفعوا في طريق هابط ، لا يعملون لنصرة حق ولا يتورعون عن ارتكاب الآثام ؟

لماذا رزق هذا الرجل الصالح بولد مجرم يعيث فساداً في الأرض ، ويهلك الحرث والنسل ؟

لماذا غرقت هذه السفينة واحترقت هذه الطائرة ووقع ذلك الزلزال المدمر العنيف ؟

لماذا عاش هذا الطفل وقد مات أبواه في الحادثة وليس له من يرعاه ؟ لماذا يظل هذا الشيخ حياً وقد هدّه المرض والعجز والشيخوخة ، ويموت ذلك الشاب الصاعد نحو القمة الممتلىء بالحياة ؟

وألوف من الأسئلة وألوف من التعجبات . . لا يدرك البشر كنهها ؛ فتتمثل لهم « قسوة القدر » في تصريف الأمر ، أو يتمثل لهم كأنه يخبط خبط عشواء .

والفنون البشرية منذ القدم تعالج أمر القدر في الشعر والقصة والأقصوصة والمسرحية . . الخ . وتعالجه — في معظم الأحوال — في ثوبه الفاجع العنيف .

والأدب اليوناني بصفة خاصة يفرد للقدر رقعة فسيحة في لوحته الفنية . لا تخلو مأساة من مآسيه من هذه العقدة التي هي في الواقع عنصر المأساة فيه : وهي موقف البشر العاجز الضعيف أمام القدر ، مهما حاولوا تحديه والتغلب عليه ، وعنف ضربات القدر للذين يتحدونه خاصة ، ويريدون أن يتصرفوا على أساس أنهم هم المالكون والمدبرون . حتى الآلهة الأسطورية ليست معفاة من ضربات القدر الجبار !

وعناية الأدب اليوناني بحقيقة القدر في حياة الناس وسير الأحداث هي في ذاتها عناية صائبة . فهي كما قلنا حقيقة ضخمة في حس البشر . بل هي كذلك في صميم بنية الكون . ولكن هذا الأدب مع ذلك لم يستقم في تصويرها . . بل وقع — رغم روعته وضخامته — في أحد الاختلالات الكثيرة التي تسم هذا الفن .

لقد صور العلاقة بين البشر والآلهة — كما ذكرنا من قبل — علاقة مبالغية ومشاحنة وحرب دأمة لا تفر من هذا الجانب ولا ذاك . وصور هؤلاء الآلهة طغاة بغاة تغلب عليهم شهوة السلطان والسيطرة ، ومحاولة إخضاع البشر لأحكامهم الجائرة ، التي لا معنى لها ولا هدف من ورائها غير هذه الشهوة المتجبرة المحمومة . ثم صور هؤلاء الآلهة نزوات من الغضب ونزوات من العشق المنحرف ، يتورع عنها الإنسان العادي فضلا عن « الآلهة » المتصرفين ! ومن ثم جاء « القدر » في آدابهم بهذه الصورة العنيفة القاسية القاصمة ، المتحكمة في الناس بلا منطق ولا ضرورة ولا هدف علوي ، والتي لا تريح القلب البشري في كل حالة إلى عدالة السماء أو حكمة الأقدار . ثم انحرفوا انحرافا تصوريا آخر ،

فصوروا القدر قوة عمياء لا تعنى هؤلاء الآلهة المتجبرين أنفسهم من ضرباتها كما يضربون هم البشر، وهى تضرب البشر والآلهة على السواء .

وعن هذا التصور المنحرف — برغم ما فيه من روعة الأداء وقوة الإيحاء — التصور الذى يصور حقيقة القدر من الظاهر الصغير المكشوف لمدارك البشر، والذى يصيبون فى تصويره مرة ويخطئون مرات، ولكنه لا يصوره من حقيقته الكونية العميقة الشاملة . . عن هذا التصور أخذت كثير من الفنون الغربية — وريثة الأدب اليونانى — فصورت هذا « الصراع » بين البشر والقدر . . يبدو فيه البشر — فى معظم الأحوال — فى الجانب المعقول المفهوم المفسر المبرر، ويبدو القدر فى الجانب الغاشم الذى لا تفسير له ولا تبرير، سوى شهوة التحكم وإذلال البشرية !

ثم جاء وقت جنحت فيه بعض الآداب الغربية الحديثة عن معالجة القدر المتلفع بالغيب، المتعلق بإرادة الله — أو الآلهة — واستبدلت به قدراً آخر فى صورة محسوسة ملموسة، تمشياً مع التحول الذى حدث فى الفكر الأوروبى كله فى القرنين السابقين، فى الانتقال من وراء الطبيعة إلى الطبيعة، ومن المجهول إلى المعلوم، وبمما لا تدركه الحواس إلى ما تدركه الحواس . . استبدلت بفكرة الله والغيب المجهول قوى أرضية خالصة، كقوة « الطبيعة » أو قوة « المجتمع » أو قوة « الدولة » أو قوة « الطبقة » . . محاولة منها أن تفسر « الله » فى صورة معقولة مفهومة مُحسَّنة، وأن تصغر من قدره فى ذات الوقت إلى جانب قوة الإنسان، انتقاماً « لبروميثيوس » القديم الذى غلله زيوس فى الأغلال !! ولكنها مع ذلك ظلت محافظة على طبيعة العلاقة بين البشر وهذه القوى، على نفس الصورة التى كانت تشكل علاقة البشر بآلهة اليونان . . صورة الصراع والبغضاء .

فصار « البطل » فى الأدب الحديث لا يصارع الآلهة ولا القدر المغيب

في الجهول . وإنما يصارع الطبيعة . أو يصارع المجتمع . أو يصارع الطبقة التي تملك وتمحكم . . وكلها صراعات تحكمها البغضاء والشحناء ، ورغبة تلك القوى في سحق البطل وتفتيته . . ثم تكون « المأساة » حين تنجح تلك القوى في التحطيم ، كما كانت تنجح آلهة اليونان في سحق الثمردين على سلاطنتها المهول ، أو كما كانت تنجح الأقدار في تحطيم الآلهة والناس سواء !

وفي الوقت ذاته أصغرت هذه الآداب — وهذا الاتجاه الفكري كله — من قيمة الإنسان حين أصغرت من قدر الله . . فقد كان الإنسان — رغم ساييته المطلقة إزاء الله — يقف على مستوى عالٍ من الإرادة والذاتية والتصرف في قوى المادة وقوى المجتمع وخط سير الحياة ، فصار — في المفهوم الحديث — يقف موقف السلبية الخائفة من قوى المادة وقوى الاقتصاد ، وقوة المجتمع ، كلها تفرض عليه سلطانها وإرادتها ، وهو وحده بلا إرادة ولا سلطان !

لقد أرادت هذه المفاهيم أن تلقى الله لترفع الإنسان . . فكانت النتيجة أن ألغت كيان الإنسان حين ألغت إلهه المعبود ! لأنه في الحقيقة يستمد وجوده من ذلك الإله !

وهذا هو الانحراف الذي يسيطر على هذه المفاهيم كلها ، وما ينشأ عنها من آداب ، رغم مالها من روعة وقدرة فائقة في التأثير .

والتصور الإسلامي للقدر واسع شامل محيط .

القدر هو إرادة الله . . المسيطرة على الكون والحياة والإنسان . المسيطرة على كل دقيقة من الدقائق ، وكل تفصيلة من التفصيلات .

لا شيء في الوجود يحدث مصادفة . ولا شيء يحدث جزافاً بلا حساب .

ولا شيء يحدث بلا غاية . . .

« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى
الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق
السماوات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانك . . . »^(١)

« أفتحسبتم أنما خلقناكم عبثا ؟ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ »^(٢)

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين »^(٣)

« ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق »^(٤)

« خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم »^(٥)

« وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت
وهم لا يظلمون »^(٦)

ويقول « العلم » الحديث كلما كثيرا في خالق الكون . دقته وانضباطه
وترابطه وتناسقه . . . وأنه لا يمكن أن يحدث كل ما فيه من موافقات دقيقة
بغير غاية ولا خالق مدبر مرید .

يقول جيمس جينز ، العالم الفلكي الذي بدأ حياته ملحدا شاكا :
« إن مشا كل العلم الكبرى لا يحلها إلا وجود إله » .

ويقول أ . كريسي موريسون ، رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في كتابه
« العلم يدعو للإيمان » : « إن وجود الخالق تدل عليه تنظيمات لا نهاية لها ،
تكون الحياة بدونها مستحيلة . وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض ، والمظاهر

(١) سورة آل عمران [١٩٠ — ١٩١] (٢) سورة المؤمنون [١١٥]

(٣) سورة الأنبياء [١٦] (٤) سورة الحجر [٨٥]

(٥) سورة التغابن [٣] . (٦) سورة الجاثية [٢٢] .

الضخمة لذكائه ، إنما هي جزء من برنامج ينفذه بارئ الكون .
« إن الإنسان ليكسب مزيداً لاحد له من التقدم في كل وحدة من وحدات العلم . غير أن تحطيم ذرة دالتون — التي كانت تعتبر أصغر قالب في بناء الكون — إلى مجموعة نجوم مكونة من جرم مذنب وإلكترونات طائرة ، قد فتح مجالاً لتبديل فكرتنا عن الكون والحياة تبديلاً جوهرياً . ولم يعد التناسق الميت للذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادي . وإن المعارف الجديدة التي كشف عنها العلم لتفتح مجالاً للإيمان بوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة » .
ويعدد هذا العالم وغيره مئات من الموافقات الدقيقة في خلقه الكون ، لو اختل أى واحد منها لما انتظم الكون في دورته المنتظمة الدائمة . . ولما ظهرت الحياة على سطح الأرض ولا ارتقت . . لو زادت نسبة الأكسجين في الهواء فاحترق كل حي أو قلت فماتت الأحياء أو خمدت . . لو زاد الماء على سطح الأرض أو قل . . لو زادت اليابسة أو قلت . . لو اقترب القمر من الأرض فزادت قوة جذبها وارتفع مد المياه على الأرض أو لو بعد . . لو اقتربت الأرض من الشمس فالتهب كل ما على سطحها من الحياة أو بعدت فمات كل حي . . إلخ . . إلخ . .

وكلها تشهد بهذه الحقيقة التي تدركها الروح بداهة — من قبل ذلك العلم — أن للكون خالقاً مدبراً يخلق بقدر ما يشاء ويدبر الأمر . .

تلك أول بديهية من بديهيات « القَدَر » في خلقه الكون .

ثم الله هو الذى يدبر كل أمر في هذا الوجود كله ، وفي حياة الإنسان :
« بيده ملكوت كل شيء »^(١) .

(١) سورة يس [٨٢] .

« بيده الملك وهو على كل شيء قدير »^(١) .

« قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير »^(٢) .

ثم إنه يدبر الأمور كلها بالحق :

خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ .

وخالق الإنسان بالحق .

وتصويره في أحسن صورة هو بالحق .

ورجمته إلى الله في اليوم الآخر بالحق ، ومن أجل الحق ..

وهنا مفرق الطريق بين الوثنيات القديمة والحديثة وبين الإسلام ..

كل وثنية تؤمن بأن الكون قد خلق مصادفة بلا خالق ، أو بلا خالق مدبر ..

وكل وثنية تؤمن بأن الإنسان وجد في الأرض مصادفة — بتطور

أو بغير تطور ...

وكل وثنية تؤمن بأن حياة الإنسان في الأرض لا يحكمها ضابط ، أو لا يحكمها

ضابط عاقل ، أو لا يحكمها ضابط عادل يقدر تصرفاته ويصدرها بالحق ..

وكل وثنية تؤمن بأن حياة الإنسان محصورة في نطاق الأرض الضيق ،

محصورة في الحياة الدنيا ، منقطعة عن حقيقة الأزل والأبد ، منتهية بلا رجعة

ولا جزاء ..

كل هذه الوثنيات ضالة منحرفة ، منقطعة الصلة بناموس الوجود الأكبر ،

الذى يحكم الكون والحياة والإنسان ..

(١) سورة الملك [١] .

(٢) سورة آل عمران [٢٦] .

إن النظر في هذا الناموس الأكبر يفتح البصيرة على « الحق » الشامل الكامل الذى يصرف لأمر .

وقد سبق من قول « العلم » ما يبين ما فى خالق الكون من حق . . وأنه ليس مصادفة بلا مدبر عاقل حكيم .

وليس من طبائع الأشياء أن تكون هذه الدقة العجيبة المتناهية موجودة فى خلق السماوات والأرض ، وغائبة بعد ذلك عن حياة الإنسان !

فالحق الذى شمل هذا الكون لواسع الذى يُذهِلُ الإنسان مجرد تخيله ، لن يتوقف عن السريان بالنسبة لتلك النقطة الصغيرة الضئيلة فى هذا الكون ، ولا بالنسبة لكائن واحد من كائنات هذه النقطة السابحة فى الفضاء .

حقا . . إن الله كرم الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض . ولكن هذا ليس معناه أنه أخرج حياته من الناموس الأكبر الذى شاء سبحانه أن يحكم الوجود كله . . ناموس الحق .

بل كان من التكريم له أن يصله بالناموس الأكبر ، فلا يتركه ضائعا منقطعا ، متفردا وحده بالتيه والضلال فى الكون المهتدى كله بهداية الله . .

كان من التكريم له أن يجعل لحياته غاية ، ويجعل حاكمها هو الحق ، ويجعل كل خطوة من خطواتها وكل تفصيل من تفصيلاتها ، مرتبطا بذلك الغاية ومحكوما بذلك الحق .

وكان من التكريم له - إذ جعل حياته محكومة بالحق - ألا تنتهى حياته فى هذه الأرض ، التى لا تكتمل فيها الصورة ، ولا يتبدى فيها الحق - حين تقطع عن بقيتها المكمل لها - ولا تنتهى الأمور فيها نهايتها العادلة المستفادة من « الحق » . . وإنما جعل هذه الحياة الدنيا اختبارا وبلاء للناس ،

وفرصه للعمل من كل لون وصنف ، ليتم الجزاء العادل عن هذا الاختبار في يوم
الجزاء . . يوم تكتمل الصورة ويمحق الحق :

« الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا »^(١)

« وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، واتجزى كل نفس بما كسبت ،
وهم لا يظلمون »^(٢)

وبذلك تستقر الأمور على ركيزتها الحققة فى حياة الناس . .

إن « القدر » الذى يصرف حياة الناس هو إرادة الله . وهو الحق ، لأنه
قدر الله وإرادته .

وهو لا يجرى بلا غاية . فكل ما فى الوجود يجرى لغاية .

وهو لا يجرى بالظلم . . فالظلم محال على الله .

وهو لا ينهى الأمور فى هذه الأرض ، لأن الأرض ليست نهاية الحياة ؛
واقطعها وحدها من الصورة يفسد ما فيها من الحق ، ويخل بالنسب والموازن .
وتففسح الحياة بهذا التصور الشامل فلا تنقطع عند نهاية الحياة الدنيا ،
ولا نهاية حياة فرد ولا حياة جيل . . وإنما تمتد من الدنيا للآخرة . . ومن الأرض
للسماء . . فسحة للنفس البشرية تعيش فيها على نطاق أوسع ، وفسحة للفنون . . !

* * *

والبشر لا يدركون حقيقة الصورة لأنهم يقطعون رباطاتها ، وينظرون إليها
أجزاء وتفاريق . .

ينظرون إلى حياة فرد بعينه أو حياة جيل . . ويقفون عند الحادث المفرد

(٢) سورة الجاثية [٢٢]

(١) سورة الملك [٢]

كانه « المقطع » الأخير في الصورة . . أويقفون عند هذه الأرض . . فلا نتبين لهم الملامح ، ويظنونه خبط عشواء . .

لماذا ماتت الطفلة . . ولماذا عاش الشيخ . . ولماذا وقع الزلزال . . ولماذا هزم الحق وانتصر الطغيان ؟ !

والإسلام يرد الناس عن الوقوف عند تلك الحوادث الجزأة المنقطعة ، ويدعوهم إلى لوحة أوسع ، يشاهدون فيها سير الحياة :

« وإذا قال موسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا . فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا . فلما جاوزا قال لفته : آتنا غداءنا ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ؟ فإني نسيت الحوت ، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا . قال : ذلك ما كنا نبغ . فارتدا على آثارهما قصصا ، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما . قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا . قال : ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا ! قال : فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا . حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ! قال : أخرجتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا إمرا ! قال : ألم أقل لك لن تستطيع معي صبرا ؟ قال : لا تؤاخذني بما نسيت ، ولا ترهقني من أمري عسرا . فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاما فقتله . قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئا نكرا ! قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ، قد بلغت من لدني عذرا . فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيئوهما ، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه . قال : لو شئت لاتخذت عليه أجرا ! قال :

هذا فراق بينى وبينك ، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا . أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فأردت أن أعيها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ، فأردنا أن يبدلها ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رُحما . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحا ، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ، ويستخرجا كنزهما ، رحمة من ربك . وما فعلته عن أمرى . ذلك تأويل ما لم تَسْطِيعْ عليه صبرا »^(١) .

قصة موسى مع عبد الله الصالح الذى آناه الله رحمة من عنده وعلمه العلم اللدنى الذى يتجاوز الحادثة المفردة واللحظة الحاضرة إلى ما وراءها من الحوادث وما وراءها من الأجيال . . . ويربط ذلك كله بعلم الله الشامل وأمره النافذ بالحق . إنها تفتح للقلب البشرى مجال التأمل فى اللوحة الواسعة ، فلا يحصر انتباهه فى اللحظة الحاضرة يحاول تفسيرها وحدها منقطعة عن ارتباطاتها اللانهاية بالأشياء والأشخاص والأحداث .

وهى لا تقول له — مع ذلك — إن البشر سيدركون فى كل حالة حكمة الأحداث ! فعمر الفرد القصير وعلمه القاصر لن يتيح له الاطلاع على اللوحة بأكملها ، وفيها جانب محبوب عنه فى عالم الغيب ، هو الجانب الذى لم يتحقق بعد فى واقع الحياة ، والذى يحمل تكملة أحداث اليوم ، وما يترتب عليها من نتائج لا تدخل فى الحساب !

وإنما تقول له فقط إن هناك حكمة وراء الأحداث ! إنها ليست اعتباطا ،

بلا غاية ولا ضابط . إنها ليست منفصلة كل منها قائم بذاته لا يترتب عليه شئ .
إنها ليست مقطوعة عن علم الله وتدير الله !

وتقول له : إن هذه الحكمة حق وعدل لا باطل فيها ولا ظلم ! فمن وراء علم البشر القاصر علم الله المحيط ، ومن وراء الحادث الذى يبدو ظالماً اليوم — لأنه مقتطع من صورته المتكاملة — يتحقق عدل وخير كثير .

وتقول له : إن الله هو الملجأ لأنه هو العالم بما وراء اللحظة الحاضرة ، وبما يمكن أن يترتب على الشر الظاهر من خير حقيقى ، أو يترتب على الخير الظاهر من شر حقيقى : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم »^(١)

ومن ثم يطمئن القلب البشرى إلى قدر الله ، ويستسلم له ويرضاه !

* * *

ذلك فارق ما بين الإسلام والوثنية في تصور القدر .

وهو فارق عظيم . .

ليس أقل ما يترتب عليه تصحيح التصور وتصحيح المقاييس .

فالإنسان — خليفة الله فى الأرض — لا ينبغى له أن يعيش فى تصور خاطئ وهو يملك أن يرى الصواب . لا ينبغى أن يكون تفكيره وتصوره محصوراً فى دائرة ضيقة منقطعة عن ناموس الحياة الأكبر ، وهو يملك طلاقة الفكر وطلاقة التصور والاتصال بالناموس الكبير .

وليس أقل ما يترتب عليه تصحيح الشاعر بعد تصحيح المقاييس .

فحين يستقيم للإنسان تفكيره ؛ حين يجعل تصوره مساوفاً لناموس الحياة لا منقطعاً عنه ولا مضاداً له ؛ حين تنفسح أمامه الصورة فلا يشوهها النظر

إلى جزئياتها المتفرقة بلا رابط ؛ حين يرى رقعة الحياة الكبيرة ووجود القصد من ورائها واستقامة الغاية .. حينئذ تستقر نفسه وتنطلق مشاعره سائمة من القلق والاضطراب .

إن القلق العنيف الذى يستولى على النفس حين لا ترى حكمة القدر وغايته ؛ حين تؤمن بأن الوجود بلا غاية والحياة بلا أهداف ؛ حين تؤمن أن الحادث المفرد واللحظة الحاضرة هى القول الأخير فى أى أمر ؛ حين تؤمن أن الحياة تنتهى هنا ، بانهاء هذا الفرد أو بانهاء هذه الأرض .. هذا القلق مدمر محطم مميت .. إنه هو الذى يجعل الحياة نهبة تنتهب ، وصراعا وحشيا على لذائذ الحياة .. وهو الذى يشيع فى العالم اليوم ما يشيعه من انحلال وتفكك ، وحيرة وتخبط ، وصراع يوشك أن يصيب العالم بالدمار .

فأما حين تطمئن النفس إلى قدر الله .. والحق الذى خلقت به السماوات والأرض .. والعدل فى البلاء والعدل فى الجزاء .. فعند ذلك تنطلق من القلق المدمر المشتت ، تنطلق تعمل نشيطة فى سبيل الخير ، لأنها طليقة طلاقة الناموس الذى يحكم الوجود ، ويربطه بعضه إلى بعض برباط الجاذبية الرخية الودود ، لا برباط التوتر الصارم العنيف !

وذلك موقف المسلم من القدر : التسليم للمغيب المجهول ، والعمل فى نطاق الظاهر المعلوم .

* * *

إن المسلم الذى يؤمن بالتصور الإسلامى على بصيرة ، لا يجزع ولا يقلق ولا يضطرب لما يترقبه من قدر الله ، لأنه قد سلم أمره إلى الله ، واطمأن إلى إرادته فيه ، واطمأن إلى أنه لا يريد له فى النهاية إلا الخير . تهديه فى ذلك علاقة المودة

لله والحب ، والرضى المتبادل من الجانبين « رضى الله عنهم ورضوا عنه »^(١)
ولا تحكمه قط علاقة البغضاء والشحناء والصراع ، التى لوئت أساطير الإغريق
وأفسدت شعورهم بالله .

وهو فى الوقت ذاته لا يتواكل عليه بحجة أن القدر مكتوب ، ولا ينفذ
إلا ما أراده الله ! . .

حقا . لا ينفذ إلا ما أراده الله . ولكن قدر الله مغيب عن الأبصار .
وليس يدري أحد مقدما ما سيكون . ومن ثم ينبغى العمل . . العمل الدائب الذى
لا يفتر : « خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا »^(٢) . « فاستجاب
لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم »^(٣) « وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله والمؤمنون »^(٤) .

العمل الدائم فى كل لحظة . . ولكن بلا قلق ولا جزع ولا اضطراب .

والصراع يحدث فى الأرض . ولكنه ليس صراعا مع القدر !

ليس هناك ما يوجب الصراع مع القدر ، فقد اطمأنت النفس إليه ، ورضيت
بحكم الله مطمئنة أنه الخير . . ولو لم يتكشف لصاحبه فى حينه ، بل لو لم يتكشف
لعدة أجيال !

وإنما يكون الصراع مع الشر الكائن فى الأرض . . ويكون من أجل
الخير وفى سبيل الخير :

(٢) سورة هود [٧]

(٤) سورة التوبة [١٠٥] .

(١١) منهج الفن الإسلامى

(١) سورة المائدة [١١٩]

(٣) سورة آل عمران [١٩٥]

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين «^(١) .

يصارع الإنسان قوى « المجتمع » ، وقوى « الطبقة » .. إذا طغت عن حدها ومالت إلى الظلم . ولكنه لا يصارعها وفي حسه أنها « القدر » ! ولا أنها البديل من الله !

وإنما يصارعها وهو مرتبط بالله ، مترقب لقدر الله ، مطمئن إلى حماه . ولا يستعجل نتيجة الصراع ..

إن الصورة لا تكتمل في حياة فرد ولا في حياة جيل .. ولا من الحادث المفرد واللحظة الحاضرة .

وقد يستغرق اكتمال الصورة حوادث متعددة وحيوات أفراد متعددة وحيوات أجيال ..

أو قد يستغرق الحياة الدنيا كلها .. ولا يكتمل إلا في الآخرة يوم الجزاء .. ولكنه يكتمل في كل حالة .. فذلك هو ناموس الكون المتكامل الشامل المحيط ، القائم بالحق في جميع الأحوال .

وانفساح الحياة على هذا النحو ، وانفساح التصور ، فوق أنه حقيقة واقعة يشهد بها ناموس الوجود كله ، فهو حقيقة « فنية » رائعة حين يراد تصويرها في الفنون .

والأدب اليوناني مثل من الروعة الفنية في تصوير القدر .. ولكنه تصوير

(١) سورة البقرة [٢٥١] .

ناشئ عن تصور ناقص ومنحرف . تصور يأخذ الصورة من جانب واحد ،
غير متكاملة الترابط مع بقية الأجزاء . . . ويأخذها من جانب انحراف وثني
في تصور العلاقة بين البشر والله .

والتصور الإسلامي المستقيم المتكامل حري بأن ينشئ فنا آخر . . فنا
يعرض حياة الأفراد والجماعات ، والحوادث والأحداث ، خلواً من اختلالات
الفن اليوناني ، ويعرض الصورة على حقيقتها المتمثلة في كل كيان الوجود .

حقيقة العقيدة في التصور الإسلامي

ما العقيدة ؟

لماذا يؤمن الإنسان بوجود إله . . ثم يتجه له بالعبادة . . ويحبه ويخشاه ؟
لم تقف البشرية لتسأل نفسها هذا السؤال . . سواء وهي تؤمن بالله الإيمان الحق ، أو وهي تعبد على ضلالة . . في صورة وثن أو طوطم^(١) . . أو تعبد به وتشرك به آلهة أخرى ليقرّبوهم إلى الله زلفى .

لم تقف لتسأل نفسها هذا السؤال ، لأنه كان في حسبها بديهية لا تحتاج إلى سؤال . .

حتى أصابت أوربا النكسة في الحقبة الأخيرة ، فراحت تسأل نفسها منكرة وجود الله ، بل منكرة وجود إله على الإطلاق . . زاعمة أن ذلك كله كان أساطير الأولين !

هذه الحقبة ذاتها هي التي اضطربت فيها الموازين في أوربا ، واهتزت القيم ، واختلت الأفكار .

الحقبة التي آمنت فيها بحيوانية الإنسان وماديته . وأبت أن تؤمن إلا بما تدركه الحواس .

الحقبة التي أرادت فيها أن « تحرر » الإنسان من عبادة الله . . فأخضعته

(١) الطوطم (Totem) معبود تعبد به القبيلة يكون في الغالب حيوانا معينا تعتقد القبيلة أن دماء تجرى في كل فرد من أفرادها ، وهم يقدسونه فلا يذبحونه إلا في مناسبات دينية خاصة ، وعندئذ يشربون دماء لتجرى في عروقهم من جديد . ولكل قبيلة طوطمها الخاص .

لجبرية المادة وجبرية الاقتصاد وجبرية التاريخ .. وألفت كيانه الذاتى من الوجود .

* * *

فى فترة من الفترات كانت أوربا مسيحية ..

وأيا كانت درجة إيمانها بالمسيحية ، ودرجة تغافل العقيدة الإلهية فى النفوس التى درجت على الوثنية ردحا طويلا من الزمن يمتد إلى عشرات القرون .. فقد كانت المسيحية هى الطابع العام للتفكير الأوروبى ، وكانت العقيدة فى الله هى القاعدة لهذا التفكير .

ثم حدث تطور كان فى ظاهره فى صالح الدين ، بينما كان عدوًا للعقيدة فى حقيقة الأمر . ذلك هو ازدياد نفوذ الكنيسة ، وامتداد سلطانها ، حتى أصبح هو المسيطر على كل شئون الحياة .

لقد صار للكنيسة سلطة لا فى داخل نطاقها الروحى وحده — المستفاد من تصور الكنيسة ذاتها للدين — بل صارت الكنيسة سلطة زمنية إلى جانب السلطة الروحية ، صارت تعزل الملوك وتوليهم ، وتجيّش الجيوس ، وتملك الإقطاعيات كأمرأاء الإقطاع ، وفوق ذلك كله تتحكم فى الناس بالإتاوات الجشعة ، والتهديد بالطرد من ملكوت الله ، والإخضاع المذل لرجال الدين .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل قامت الكنيسة تؤلف نظريات « علمية » عن الكون والأفلاك ، وشكل الأرض وعمرها ، وعمر الإنسان .. إلخ . وتلزم الناس بالإيمان بها على أنها جزء من العقيدة من لم يؤمن به فهو كافر وخارج على الله .

فلما قام العلم النظرى والتجريبي ، القائم على أساس البحث والاستقراء والتجربة ، والذى ترجع جذوره إلى طرائق العلم الإسلامى ومناهجه فى الأندلس

كما قال « بريقولت » .. لما قام هذا العلم يثبت خطئ هذه النظريات « المقدسة » ، قامت قيامة الكنيسة ، اعتزازا منها بسلطانها ، وخوفا على القطيع البشرى الذى تحكمه أن يفلت من بين يديها ، فيذهب عنها نفوذها وهيبتها ، وذَهَبُها وفضتها ، وما تتمتع به من استعباد للناس . وراحت فى فظاظة ووحشية تقتل العلماء وتحرقهم لأنهم قالوا بكروية الأرض ، وأنها ليست مركز الكون . ونال كوبرنيكوس وجاليليو على يديها ما يكفى لتكفير الناس من ذلك السلطان .

وظلت الهوة تتسع بين الكنيسة والعلماء من ناحية ، وبين الدين والعلم من ناحية أخرى ، والنفور يزداد ، حتى كان دارون ، الذى يوسم فى الفكر الأوربي بالبطولة ، لأنه وجه الضربة القاضية للكنيسة ، فلم يعد وجودها بعد ذلك إلا لونا من القصور الذاتى ، لا وزن له فى حقيقة الأمور^(١) .

فى هذه الفترة ، وعلى هذى ذلك الصراع بين الكنيسة والعلم ، وترنح الكنيسة تحت معاول الهدم التى تتخذ « الحقائق » العلمية سلاحا لها ضد « أساطير » الكنيسة . . انقلت الناس من السلطان الجائر الذى كان يخضعهم من قبل ويذلهم . وشعروا أنهم « يتحررون » . ولكنهم فى ثورتهم الجامحة المنفلتة من القيد ، لم يقفوا ليسألوا أنفسهم : هل الكنيسة هى الخاطئة أم الدين هو المخطئ . . بل أخذوها حسبة واحدة مختلطة الأجزاء ، ورموا الكنيسة والعقيدة فى الله معاً من قلوبهم وأفكارهم ، وعادوا إلى وثنياتهم اليونانية الرومانية الأولى . . ولكن مع فارق خطير . .

ففى تلك الوثنية الأولى كانوا يؤمنون « بالدين » ثم تنحرف أفكارهم فى تصور طبيعة القوة الخالقة المدبرة ، فيتصورونها آلهة متفرقة ، ثم يتصورون العلاقة بينها وبين البشر علاقة مشاحنة دأمة وبغضاء . .

(١) انظر كتاب « معركة التقاليد » فصل « جولة مع التاريخ » .

أما اليوم فهم يقتلعون الدين ذاته من أساسه . .
لقد « تقدموا » ! لم تعد تنطلي عليهم الأساطير !
لا حقيقة إلا ما تدركه الحواس !
« والدين » و « الله » و « العقيدة » أمور لا تدركها الحواس !

* * *

لقد كانت « أزمة ثقة » . .
أزمة أفست العلاقة بين الناس وبين كل ما كان يصل إليهم عن طريق
الكنيسة ورجالها ، سواء أكان حقيقة منزلة أم كان خرافة ابتدعها رجال الدين .
ولكن هذه الأزمة لم تقف عند حدها المعقول ، ولم يُفَق منها الأوربيون
من قريب .

فبدلاً من أن ينظفوا الطريق من الأوحال والقاذورات ، ويسيروا فيه
على نظافة لأن السير فيه جزء من طبيعة الحياة ذاتها ، وضرورة لازمة لكيان
الإنسان . . بدلاً من ذلك فإنهم أهملوا الطريق كله وجعلوه من وراء ظهورهم ،
وراحوا يَرْوُونَ وجوههم عنه في ضيق وعناد ونفور .

لقد آثروا أن يقطعوا الجناح الذي يرفرفون به في عالم العقيدة ، وعالم
الطلاقة ، وعالم الروح . . لأن أنقلا قد علقت بهذا الجناح ، أو وخزاتٍ
قد أدمته . . ثم . . جثموا على الأرض لا يستطيعون التحليق بأرواحهم
في عالم النور .

آثروا أن يقطعوا كل صلتهم بالسماء ، لأن بعض المدلسين قد استغفلوهم
ردحا من الزمن باسم السماء . . فلم تعد وجوههم تتطلع إلى أعلى ، وإنما صارت

تنظر إلى تحت . . إلى الطين . . إلى الأحوال . ويقولون هذا هو الواقع . .
لأنه هو الذى تدركه الحواس !

وانطلق « العلماء^(١) » يشرعون أسلحتهم لمهاجمة العقيدة وتشويه صورتها
وتسخيفها ورميها بكل منكر من القول غليظ .

فرويد - فى حماة الجنس التى عاش فيها بتصوراته وأفكاره - قال إن العقيدة
إفراز جنسى ، ينشأ من عقدة أوديب . من كبت الطفل لرجبته الجنسية نحو أمه ،
بسبب وجود الأب الذى يزاحمه ويطرده من الطريق ! (وبهذه المناسبة لم يقل
لنا فرويد كيف تنشأ عقدة أوديب فى نفوس الأطفال الذين يموت آباؤهم قبل
أن يروا النور ؟ . . وكيف ينشأ الضمير فى نفوس هؤلاء الأطفال وكيف ينشأ
الدين ، وهما الإفراز المباشر لتلك العقدة اللعينة التى عذبت ذلك « العالم »
العظيم !) .

وماركس - فى حماة الاقتصاد التى عاش فيها بتصوراته وأفكاره -
قال إنها إفراز اقتصادى ! تنشئه طبيعة المجتمع « الطبقي » ، وتستغل الطبقة
التي تملك وتحكم ، لإخضاع الطبقة المحكومة ، والتغريب بها لتنسى حقوقها
المسلوبة ، تحت تأثير المخدر الذى يمنحها بالتعويض عن حرمان الأرض بحياة
أخرى مزعومة (وبهذه المناسبة لم يقل لنا ماركس لماذا وجد الدين فى المجتمع
« الشيعى » الأول الذى لم يكن يمارس الملكية الفردية - فى ظنه -
ولم ينقسم إلى طبقات ؟ وما المهمة التى كان يؤمئذ يستغل فيها الدين ؟ !) .

وقال غيرهما من « العلماء » أشباها من هذه الانحرافات . .

وأخذت الفنون الأوربية - والماركسية خاصة - تجند طاقاتها للتشنيع

(١) وخاصة اليهود - مثل فرويد وماركس - الذين وجدوا فى ثورة الناس على
الكنيسة فرصة مناسبة لتعطيم المسيحية عدوم القديم .

على العقيدة والزراية بها . . أوفى القليل تهماها كأنما ليس لها وجود في واقع الحياة ولا خط سير البشرية . . ثم نجى الفنون المزورة التي تعيش في الشرق العربي اليوم بلا غاية ولا هدف ولا أصالة ولا وعى ، فتقلد هذا الأدب المنحرف ، بل تزيد إسفافا عنه ، فتمثل الحقيقة الإلهية الكبرى في حقيقة بشرية محدودة فانية . وتمثل الملاء الأعلى وساحة الوجود الكبرى في حقيقة أرضية . وتمثل حقيقة الحياة البشرية الواسعة المديدة في حياة حارة . وتمثل حقيقة النبوة والرسالة في شخصية حشاشين !!

نكسة مخزية في عالم الإنسان وفي عالم الفنون !

العقيدة حقيقة عميقة في كيان هذا الوجود . .

كل مافى الوجود مهتدي إلى الله ، سائر على هداة :

« ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه . ثم هدى »^(١)

وليست هذه « حقيقة روحية » فحسب ، تدركها الروح الواصلة ، المتصلة بضمير الوجود ، الشاعرة بوحدة الاتجاه ووحدة العبادة ، وأن كل شئ يسبح بحمده : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده »^(٢) « ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته »^(٣) وكل شئ يتجه لعبادته : « سبح لله مافى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم »^(٤)

ليست حقيقة روحية فحسب ، تدركها الروح الواصلة ، وإنما هى كذلك « حقيقة علمية » .

(٢) سورة الإسراء [٤٤]

(٤) سورة الحديد [٥٧]

(١) سورة طه [٥٠]

(٣) سورة الرعد [١٣]

فأى شئ فى هذا الوجود لا يسير على القانون الذى أراده له الله ؟ أى فلك من الأفلاك يجرى على مزاجه الخاص ، غير مُراعٍ لناموس الخلق ؟ أى كائن من الكائنات لا يسير على الفطرة التى فطره عليها الله ؟ أى كائن ينشئ له قانوناً خاصاً يضاد قوانين الله ؟

ذلك معنى العبادة . . الطاعة للخالق ، والعمل بمقتضى إرادته . .

إلا الإنسان : المخلوق الذى كرمه الله وفضله ، ومنحه الإدراك والوعى ، فجعل طاعته لله واعية مُدركة ، لا كبقية الطاعات التى يتقدم بها الكون لمولاه . . ومنحه حرية الاختيار بعد أن علمه ووعاه . .

عندئذ اختار فريق من بنى الإنسان أن يخرجوا على طاعة الله ، جزاء التكريم الذى كرمهم به الله !

* * *

الكون كله يتوجه إلى الله بالطاعة والعبادة . .

« ثم استوى إلى السماء وهى دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها ، قالتا أتينا طائعين »^(١)

وما كانت تملك السماء والأرض إلا الطاعة حين يأمرهما الله . فهو الخالق ، وهو الذى أودع فيهما الناموس الذى تتحركان به وتأتیان به إلى الله . . ولكن التعبير الجميل الكريم ، لا يريد أن يشعر الخلق بالقهر . لا يريد أن يقول : إنهم لا يملكون إلا الطاعة . وإنما يجعل الطاعة منبعثة من كيانهم هم ، فكأنما حين يطيعون يستجيبون لفطرتهم الذاتية لا لقهر ينصب عليهم من خارج الفطرة . وهذه حقيقة وتلك . فإنما عند الله تلتقى الحقائق كلها ، من كل زوايا الوجود !

وكل شئ يسبح بحمده : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده . ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .

لا تفقهون تسبيحهم إذا حكتم بظاهر الأشياء . بما تدركه الحواس . .
فعندئذ سيبدو لكم الكون صامتا لا يسبح ، جامدا لا يحس ، ميتا لا حياة فيه .
ولكن الروح الواصلة تفقه تسبيح كل شئ ، لأنها — ككل شئ —
تتصل بالله ، وتتطلع إلى حماه ، فتلتقي بشقيقاتها من أرواح الكون ، على نهج
واحد ، واصل إلى هناك .

والروح مزية الإنسان العظمى . . إنها المنحة الكبرى في خلقته . المنحة
التي نقلته نقلة بعيدة عن سائر الخلائق في الأرض . رفعت عالمه أن ينحصر
في نطاق المادة ، أو يتقيد بقيود الحس . وأعطته القدرة على أن ينطلق من كل
قيد ، فيتصل بالمجهول . يتصل بضمير الكون . ويتصل بالله .

* * *

والعقيدة غذاء الروح . .

ومن ثم فهي حقيقة بديهية في كيان الإنسان ، بقدر ما هي حقيقة بديهية
في كيان الكون والحياة . . مع ذلك الفارق الذي يتميز به الإنسان .
وهو « الوعي » بكل ما يحيش بخاطره من فكر أو وجدان .

ولا مناص للإنسان ، حين يواجه الكون من حوله ، وتنفعل به نفسه
انفعال الأحياء .. أن يدرك بوعيه كما يدرك بما وراء الوعي أنه لا بد لهذا الوجود
من موجد .

ولا مناص له أن يدرك أن هذه الدقة المعجزة التي يتسم بها الكون ،
وهذا التناسق ، وهذا الترابط ، وهذا الإبداع ، لا يمكن أن يكون اعتبارا

بغير قصد ، ومصادفة بغير تدبير . وأن الموجد الذى أوجده لا بد أن يكون عاقلا مدبرا حكيما ، له غاية من الخلق والإبداع .

ولا مناص له حينئذ أن يدرك أن الموجد هو الله . الواحد الأحد الذى لا خالق غيره ولا شريك .

ذلك حين تستقيم الفطرة .

ولكن فطرة الإنسان تنحرف أحيانا فينحجب عنها النور .

تنحرف فلا ترى هذه البديهيات التى تنطق بها فطرة الوجود .

وتروح تخبط فى التيه . . وتتصور تصورات شتى ما أنزل الله بها من سلطان .

وقد كان أشد هذه التصورات انحرافات تلك النكسة الحيوانية التى أصابت

أوربا فى جاهليتها الحديثة ، حين أرادت أن تحصر الإنسان فى النطاق الحيوانى

الضيق ، نطاق ماتدركه الحواس ، وتحجب عنه آفاق الكون الطليقة الفسيحة

التي لا تدرکہا الحواس وحدها وإنما تدرکہا الروح .

ومع ذلك « فالعلم » الحديث ذاته ، الذى فتن أوربا حقبة من الزمن

عن حقيقة الله ، يأبى اليوم أن يسير الفطرة الأوربية المنحرفة التى تريد أن

تنكر الله ، وتنكر من الحقائق ما لا تدرکہ الحواس !

العلم لم يعد يعرف « المادة » فقد أطلقها التفجير الذرى فأصبحت « طاقة »

وصار العلماء يعرفون اليوم أن الكون ليس مجموعة مواد ، وإنما هو مجموعة

طاقات . طاقات متحركة يتجاذب بعضها مع بعض برابط متين . ومن ثم ارتفع

ذلك الحاجز البغيض الذى وضعته أوربا بين « الطبيعة » و « ما وراء الطبيعة »

فى فترة الانحراف والجمود .

وبقى أن تتفتح بصيرة القوم كما تفتحت أبصارهم ، فيعرفوا أن هذه الطاقات

حية في حقيقتها ، وأن الرباط الذي يربط بينها هو الحب ، وأنها كلها مهتدية إلى الله ، لأنها تسير وفق الناموس الذي أراده الله .

أما العقيدة فقد أدركت ذلك منذ القدم . . في عهود سحيقة من التاريخ . . قبل أن يصل العلم إلى شئ في هذا السبيل . . لأن الروح المهتدية إلى الله هي أكبر منابع « المعرفة » في هذا الوجود .

* * *

والعقيدة في الله هي أضخم الحقائق في حياة الإنسان ، كما هي أضخم الحقائق في كيان الوجود .

إنها هي التي تكشف له حقيقته الجوهرية الفذة .

هي التي تكشف له عمق نفسه واقتدار طاقاته .

هي التي تكشف له عن مهمته الخطيرة في كيان الوجود كله . . مهمة الخلافة عن الله .

وعندئذ تكشف له عن حقيقة صلاته بالله ، وصلاته بالكون والحياة . . وأخيه الإنسان .

* * *

حين تتأصل العقيدة في النفس فإنها تصل بين الإنسان وبين الحقيقة الكبرى — حقيقة الألوهية — بشتى المشاعر ، من الحب والرغبة والخوف والطمع والأمل والرجاء .

وتصل بين الإنسان والكون والحياة بصلات من التعاطف والمودة والقربى .

وتصل بينه وبين أخيه الإنسان برباط من الحب الحى المتدفق الفياض .

وتربط كيان النفس ، فتستقيم على المنهج الواصل ، توحد بين طاقاته المتفرقة وأوجه نشاطه المتباينة ، فتجعلها طريقاً واحداً ذا غاية واحدة . وتوحد بين الدنيا والآخرة ، والعمل والعبادة ، والأرض والسماء .

وكل واحد من هذه المشاعر يصلح ميداناً لألوان لانهاية لها من الفن . هى من الضخامة والشمول والعمق ، بحيث تخاطب « الإنسان » فى جميع حالاته وأجياله وبيئاته . لأنها تخاطبه فى أعماق أعماقه . تخاطبه من حيث هو « إنسان » لا من حيث هو قطعة من هذا الجيل أو هذه البيئة أو ذلك المكان . ومن ثم فهى فنون « إنسانية » باقية مابقيت الحياة .

* * *

وليس من الضرورى أن تكون تعبيراً مباشراً عن مشاعر العقيدة وسبباتها ووجداناتها . وإن كانت هذه بطبيعة الحال فناً أصيلاً رائعاً رفيعاً يصل إلى القمة من عالم الفن ، حين يؤدي بأداء صحيح .

ولكن المهم هو تصوير الحياة من خلال العقيدة ، وإبراز حقيقة العقيدة العميقة فى كيان الحياة .

إن العقيدة هى التى قادت خطى البشرية فى ظلام القرون ، وأخرجتها من الحس الحيوانى الذى لا يؤمن إلا بالمحسوس ، إلى الحس الإنسانى الذى يؤمن بالغيب والمجهول ، ويدرك من التناسق والقصد فى هذا الوجود ما يبحث له عن مبدع . وهى التى تربط الكيان البشرى بهذا الوجود ، كما تربط بين الإنسانية وبين خالقها الذى انبثقت من إرادته برباط وثيق من الحب والتطلع والرجاء .

هى التى أطلقت الإنسان من إسار جسده الجاثم على الأرض فاستطاع أن يخلق بروحه فى السماء .

هى التى وسعت له مجال حياته ومجال مشاعره وأفكاره ، فحررته من حدود هذه الأرض ، وهذه الحياة الدنيا ، ومنحته الاتصال بالكون الأكبر ، والاتصال بالآخرة وهو بعد فى دنياه .

والفن الصحيح لا يمكن أن يغفل هذه الحقيقة .

ينبغى أن يصورها من خلال النفوس الحية التى تعيش فيها وتتأثر بإحباطاتها . يصور كيف تتأثر هذه النفوس بالعقيدة وكيف يصبح سلوكها وكيف تكون تصرفاتها . وكيف يتحدد موقفها من كل حدث وكل إنسان وكل شئ فى هذه الحياة .

كما يصورها من خلال النفوس التى تفرغ من العقيدة ، فتتحرف وتضل ، وينحصر تفكيرها وتصورها وشعورها فى نطاق صغير محصور ، آسئ لأنه محجوب عن الاتصال بالكون المتحرك الكبير .

ويصور البشرية كلها فى تاريخها كله على أساس هذه القاعدة الإيمانية وأثرها فى واقع الحياة ، فى حدود الواقع الصادق الذى لا تكتمل صورته فى حياة فرد أو حياة جيل ، وإنما تكتمل على اللوحة العريضة التى تسع الأفراد والأجيال .

المهم أن تحس دائماً بحقيقة العقيدة ، سواء كانت موجودة فى النفس ومؤثرة فى توجيهها إلى طريق معين وسلوك معين ، أم غائبة عنها ، مؤثر غيابه فى توجيه هذه النفس فى طريق الضلال والخيرة والاضطراب .

وهنا يفترق الفن الإسلامى عن الفن الغربى الحديث ، والفن العربى المزور الذى ينقل عنه نقل القروود ونقل العبيد .

فى هذا الفن الأخير لا تحس بوجود العقيدة وأثرها فى الحياة . لا تحس أن الحياة مرسومة من خلال العقيدة ، سواء من خلال وجودها أو تغيبها .

بل تجد تعمداً في إغفال العقيدة وعدم ذكرها في مجال الفن ، ولا التعرض لها . .
إلا أن يكون التعرض سخرية بالدين والمتدينين !
وقد يكون هذا « واقعاً » بالنسبة لأوروبا ، لأنها تعيش اليوم بمعزل
عن العقيدة .

ولكنه واقع صغير منحرف ضال . . واقع جيل من الأجيال شردته
الأحداث وأخرجته عن صوابه .

والفن الأصيل ليس مأذونا أن يصور هذا الواقع الصغير المنحرف على أنه
الامر الواقع فحسب ! وإنما يصوره على حقيقته : على أنه ضلال وانحراف . فالأشياء
— كما قلنا من قبل ^(١) — لا تستمد كيانه من مجرد وجودها ، وإنما تستمد
من وجودها الصحيح وإلا فهي خطأ ، ولو بقيت ألف عام .

والفن الأصيل لا يستمد كيانه ولا مقاييسه من الواقع المنحرف لجيل
من الأجيال . إنما يستمد كيانه ومقاييسه من حقائق الكون الكبير .
ذلك أنه تعبير جميل عن حقيقة الكون وحقيقة الوجود .

من ثم ينبغي أن يبرز الفن حقيقة العقيدة بمقدار ما هي حقيقة كونية عميقة
شاملة ، وينبغي أن يرسم من خلالها كل حقائق الحياة . سواء كانت موجودة
وحية ومستولية على النفوس ، أو غائبة عنها ، تاركة إياها للانحراف والضلال .
وحين يعبر الفن — بوسائله التعبيرية الجمالية الخاصة — عن حقيقة العقيدة
في ذلك الإطار الواسع ، فإنه لا يعمل على رفعة البشرية وإطلاقها من إसार
الضرورة والقيود والانحسار في النطاق المحدود فحسب ، بل إنه — من الوجهة الفنية
البيحتة — يكون فناً « كونياً » واسماً ، لأنه يعبر عن حقيقة الوجود .

(١) فصل « الواقعية في التصور الإسلامي » .

الفن الإسلامي

حقيقته ومجالاته

في الفصول السابقة استعرضنا الخطوط العريضة للفن الإسلامي ومجالاته المختلفة، وصارت لدينا — فيما أحسب — فكرة عن حقيقة هذا الفن، والمجالات التي يعمل فيها، والرقعة التي يطل عليها من صفحة الوجود.

رقعة فسيحة تشمل كل حقائق الوجود.

ولقد تبين لنا من خلال استعراض هذه الخطوط العريضة أن الفن الإسلامي ليس هو الفن الذي يتحدث عن حقائق العقيدة مبلورة في صورة فلسفية، ولا هو مجموعة من الحكم والمواعظ والإرشادات. وإنما هو شيء أشمل من ذلك وأوسع.. إنه التعبير الجميل عن حقائق الوجود، من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود. ونريد في هذا الفصل أن نجمع هذه الخطوط العريضة فنخرج منها بصورة شاملة للفن الإسلامي، حتى إذا عرضنا نماذج من هذا الفن في الفصل القادم، عرضناها على ضوء ما ندركه من خصائص هذا الفن ومفاهيمه.

ليس من الضروري أن يتحدث الفن الإسلامي عن الإسلام: حقائقه، وعقائده، وشخصياته، وأحداثه، وإن كان من الجائز بطبيعة الحال أن يتناول كل هذه الموضوعات.. ولكنه يتناولها، كما يتناول الوجود كله، وكل ما يجري فيه، من زاوية إسلامية، ويستشعرها بحس إسلامي.

(١٢) منهج الفن الإسلامي

قد يتحدث لنا الفنان عن البرعم النابض الذى ينبثق من ضمير الحياة .
قد يتحدث عن الجبل الشامخ الأثيم .
قد يتحدث عن نبتة وحيدة فى الصحراء .
قد يتحدث عن الليلة المقمرة .
قد يتحدث عن طفلة شريفة .
قد يتحدث عن مواجع البشرية .
قد يتحدث عن ضربة من ضربات القدر .
قد يتحدث عن صراع الناس فى الأرض .
قد يتحدث عن بطل أسطورى . .

قد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه إسلاميا ، إذا تلقاه فى حسه بتصور
الإسلام الصحيح وعبر عنه بروح ذلك التصور .

وقد يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو عن غزوة من غزواته ،
أو عن حقيقة من حقائق العقيدة ، فلا يكون فنه إسلاميا إذا تحدث عنه بغير
هذه الروح ، ودون إدراك الحقيقة التصورية الإسلامى .

لو حدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم — مثلا — على أنه « بطل »
من أبطال البشرية . على أنه جماع الخير وممثل الفضائل . على أنه شخصية
عبقريّة متعددة الجوانب عميقة الغور . . فإلى هنا لا يكون فنا إسلاميا مع أنه
يتحدث عن رسول الإسلام ذاته ، ويتحدث عنه بروح الإعجاب والتقدير !

إنه يتصور الحياة البشرية — فضلا عن قمة هذه الحياة المتمثلة فى النبوة —
على أنها حقيقة أرضية منقطعة عن حقائق الكون . ويتصور النبوة على أنها
ضخامة بشرية منقطعة عن الحقيقة الكبرى — حقيقة الألوهية .

وليس هذا تصور الإسلام . . !

ولكنه حين يصورها على أنها حدث كوني ، يلتقي بناموس الوجود الأكبر المهيدي إلى الله بجميع طاقاته وجميع كائناته . . حين يصورها على أنها نور كوني مشع لأنه قبسة من نور الله . . حين يصورها على أنها إشراقة كونية أشعلت الحياة على وجه الأرض وأنارت لها الطريق لكي تسير على النهج ، وتتوحد في اتجاهها مع اتجاه الكون الكبير . . حين يصورها على أنها حقيقة واصله بين السماء والأرض ، تسير بقدميها على الأرض وترفرف بروحها في السماء . حين يصورها على أنها الصورة المشرقة للخلافة عن الله في الأرض . . فحين ذلك يكون فنا إسلاميا صادق التصوير لحقائق الإسلام .

وحين يصور غزوة بدر — مثلا — على أنها معركة حدثت في الأرض بين جنود الخير وجنود الشر ، وأن جنود الخير على قتلهم قد انتصروا على ضعيف عديم من الناس لأنهم أصحاب عقيدة ، أولأنهم على الحق وأعداؤهم على الباطل . . فربما يكون قد دخل مجرد دخول في عالم الإسلام والفن الإسلامي . . ولكنه لم يرق فيه صعدا ، ولم يصوره في الرقعة الفسيحة التي يحققها الفن الواصل النير . أما حين يوسع رقعتها فيصورها على أنها سنة من سنن الكون : أن النور يطرد الظلمة ، والهدى يطرد الضلال . حين يصورها في ساحة القدر العليا . . كيف تدخل قدر الله فقاد الجماعة المسلمة من حيث أراد المسلمون لأنفسهم ، من معركة صغيرة في سبيل الغلبة المادية على متاع من متاع الأرض ، إلى المعركة الحقيقية الكبرى العميقة في كيان الوجود ، معركة العقيدة ، معركة الفرقان بين الحق والباطل إلى آخر الزمان^(١) فانتصروا من حيث لا يشعرون على معنى

(١) يعني التعبير القرآني بتقرير هذه الحقيقة الكبيرة في قوله تعالى : « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » ويبلغ الفن الإسلامي قته حين يتناولها من هذه الزاوية التي يشير إليها التعبير القرآني .

الشرك كله ومعنى الضلال كله . وتقررت حقيقة العقيدة في هذه الأرض ناصعة جلية خالدة . وارتفع الإنسان على نفسه . على عالمه المباشر الذى يعيشه بحواسه ، إلى العالم الأكبر الذى يعيشه بروحه : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون »^(١) . . حين ذلك يكون فنا إسلاميا عاليا ، لأنه ينقل الحادث المفرد واللحظة العابرة إلى دلالتها الكونية في الساحة الخالدة . . فيكون صادق التعبير عن حقائق الوجود وحقائق الإسلام .

وعلى هذا النسق نستطيع أن نتصور حقيقة الفن الإسلامى ومكانه فى الفنون .

ومجالات الفن الإسلامى هى كل مجالات الوجود مرسومة من خلال النفس المؤمنة المتفتحة بالإيمان .

فحين يتحدث عن الكون . . عن « الطبيعة » . . فهو يراها خليقة حية متعاطفة ، ذات روح تسبح وتمنح ، وتغضب وترضى ، وتصادق وتعادى . . تصادق الحق وتغضب على الباطل . . ويرى فى كل كائن نوعاً من الحياة والروح ، من وراء الأشكال التى قد تبدو جامدة أو ميتة . كما يقول القرآن عن السماء والأرض : « فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها ، قالتا أتينا طائعين » . . وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد : « هذا جبل يحبنا ونحبه » .

وحين يتحدث عن الخلائق « الحية » من حيوان وطيور ونبات ، فهو يحس

(١) سورة الأنفال [٧ — ٨] .

نحوها بالتعاطف والمودة ووشائج القربى التى تصل كل الكائنات بعضها ببعض ،
وتصل بين الأحياء خاصة فى هذه الأرض .

وحين يتحدث عن الإنسان فهو يرى فيه خليفة الله فى الأرض . فهو ليس
إلهاً ولا راعياً فى أن يكون إلهاً أو شبه إله . فذلك كله ليس حقيقة . والحقيقة
الواحدة أن للكون إلهاً واحداً هو الله . ولا ينبغى أن يكون فيه أكثر من إله ،
ولا أشباه إله . والإنسان من جهة أخرى ليس كمية سالبة تتحكم فيها قوى
الاقتصاد والمادة ومختلف الجبريات الأرضية . فذلك كله ليس حقيقة . والحقيقة
أن الإنسان عنصر إيجابى فى هذا الوجود . محسوب حسابه فى تصميم الكون ،
ومستخر له السماوات والأرض من عند الله . والحياة متأثرة بأفعاله سواء فى الخير
أو الشر . وإرادة الله ماضية عن طريقه ومن خلال وجوده وتصرفاته .

وهو كذلك مخلوق ليس بالملك ولا بالشیطان . . وإنما هو إنسان !
وهو مشتمل على قدرات وطاقات ترفعه إلى أعلى حين يعرفها ويحسن
استخدامها . ولكنه مشتمل كذلك على منافع للضعف ومنافع للغزو ، ينفذ منها
عدوه الأصيل وهو الشيطان . والمركة دائرة على أشدها لا تفر بين الإنسان
والشيطان منذ بدء الخليقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها . والإنسان الأعلى
يقضى حياته — رغم ضعفه البشرى — يحاول أن يسد فى نفسه منافع الشيطان .
وهو إنسان بقدر هذه المحاولة ، وبقدر ما يصطبر عليها أمام شتى المغريات .

وفى ميدان الصراع بين الإنسان والشيطان يجد الفن الإسلامى آفاقاً واسعة
وجوانب رائعة ، وحقوقاً خصبة للإبداع الفنى الأصيل .

والإنسان يصوّر فى لحظة القوة ولحظة الضعف . ولكن يهتف له دائماً
من جانب الصمود . فجانب الهبوط موجود من نفسه لا يحتاج إلى هتاف !
ولحظة الضعف لا تحتاج إلى تسجيل !

لحظة الجنس الطاغية التي تُفقدُ الإنسان ضوابطه ، فلا يملك نفسه وينجرف في التيار . . هذه اللحظة بكل ما فيها من انفعالات عنيفة ودفعات دافقة ، لا تستحق أن يقف عندها الفن يصورها تصوير المعجب بها ، المهتز لها ، المتفنن في تسجيل دقائقها ، الحريص على إبراز كل جزئية من جزئياتها ، المستمتع بها ، الذي يريد أن ينقل هذه المنمة للآخرين^(١)

لا تستحق . . لأنها لحظة هبوط وليست لحظة ارتفاع .

لا تستحق أن يقال فيها الشعر وتصفها القصة وتصورها اللوحة المرسومة أو الصور المتحركة . لأنها ليست في سبيل تأكيد حقيقة الإنسان . وإنما هي تؤكد الجانب الأرضي المحدود من الإنسان . وهذا ليس في حاجة إلى تأكيد ! فهو حقيقة غليظة جاثمة بكل غلظها على الأرض . حقيقة واضحة مقررة يشترك فيها الحيوان والإنسان . ومن ثم لا يختص بها الفن الإنساني . وإنما الفن الإنساني موكل بتسجيل « الإنسان » . تسجيل الخصائص التي تفرد بها هذا الإنسان وتميزها عن سائر الكائنات في الأرض . فإذا سجل لحظة الوجود « الحيواني » فعلى أنها وجود حيواني ، لا على أنها قمة يرتفع إليها الإنسان !

لقد يخيل للإنسان في ساعة الشهوة الجارفة التي يسميها « الحب » خطأ منه ، أنه يحقق كيانه الأسمى ، ويرتفع على الواقع الصغير واللحظة العابرة فيتصل بآفاق الوجود العليا وحقائق الكون الكبير . وذلك ليس حقيقة . إلا أن يكون هذا الحب خالياً من الدنس : دنس المخالفة عن نوااميس الحياة . وكل ما يحدثه الحب الشهواني — أحياناً — من « تهيوّات » الرفعة والطلاقة ، فهي

(١) لا يدخل في حسابنا بطبيعة الحال أولئك الذين يريدون أن يفسدوا المجتمع عن عمد ويشيعوا الفاحشة فيه لغرض ملتو خبيث ، وإنما نتحدث عن الذين يظنون — مخلصين — أن ذلك فن من الفنون .

كتهيئات الخمورين .. لا تعبر عن الحقيقة . ومن ثم لا تستحق حفاوة الفن ،
ولا تستحق حفاوة الإسلام !

ولا يحتاج الأمر إلى جدل بشأن ما تشتمل عليه تلك اللحظات الهابطة
من لذة وإمتاع ! فتلك بديهية من بديهيات التجربة البشرية الحسية الأولية :
أن الشهوات كلها مغرية ومحبة للإنسان : « زين للناس حب الشهوات .. »
ولكن للإنسان طاقات أعلى وآفاقاً أرحب ، يستطيع أن يحس فيها « بجمال »
أرفع وأعلى ، هو ضبط هذه الشهوات — رغم ما لها في نفسه من إغراء وتزيين —
والاكتفاء منها « بالطيب » النظيف .. ثم هناك درجات أعلى ، قد لا يصل
إليها كل إنسان — ولكنها موجودة رغم هذا في عالم الواقع — وذلك حين
لا يقف الإنسان عند « ضبط » هذه الشهوة وهو منجذب إليها في داخل
نفسه — وتلك في ذاتها مرتبة رفيعة وعالية — بل يستطيع كذلك أن يحس
إحساساً حقيقياً بالنفور من كل متعة هابطة ، والتقرّز من كل عمل فاحش ..
ولا يشعر أنه محروم مع ذلك من المتاع ، بل كاسب متعة الشعور
بالنظافة والاستعلاء !

وتلك قمة الإنسانية .. القمة التي تحاول التربية الإسلامية أن تصل إليها
بهدي من الله ورسوله ، والتي يرسم الفن الإسلامي لمحات منها ، حين يستطيع
الفنان المسلم أن يصل إلى هذا المستوى الرفيع في تجاربه الشعورية الذاتية .

وإنما يعالج الفن الإسلامي موضوع العلاقة بين الجنسين من خلال تصويره
لهذه العلاقة .. من خلال تحقيقها لأهداف الحياة العليا .. من خلال رفعها
للرجل والمرأة كليهما إلى مستوى الإنسانية .. من خلال حبسها كلا من الرجل
والمرأة على إبراز أجمل ما عنده وأرفع ما عنده .. من خلال توسيع دائرة
الشوق الجنسي حتى يشمل الأشواق العليا المتصلة بصميم الكون وفطرة الحياة ،

والتي لا تقف عند اللحظة العابرة واللقاء العارض بل تمتد حتى تشمل الحياة كلها ، ونظام الحياة المستمد من الحقيقة الكبرى المسيطرة على كل شيء في هذه الحياة . وقد يعالجها كذلك من زاوية الهبوط والضعف . . حين تصبح هي شاغل الحياة ، ومزلقا يؤدي إلى الهبوط عن آفاق الحياة العليا . حين تصرف الإنسان عن الاشتغال بالمشكلة الكبرى في حياة الأرض : مشكلة إحقاق الحق والعدل الأذليين ، في السياسة والاجتماع والاقتصاد وعالم الفكر وعالم الروح . . مشكلة الصراع مع الشر في جميع صورته وأشكاله . . مشكلة تحقيق الغاية العليا من وجود الإنسان وخلافته عن الله في الأرض . ولكنه يعالجها حينئذ على أنها هبوط لا على أنها ارتفاع .

فإذا أراد شخص أن يقول : إما لحظة الجنس وإما لا فن على الإطلاق . . فليقل ذلك . ولكن فليعرف أنه — بالمقاييس الكونية والمقاييس « الإنسانية » — شخص منحرف . وأنه لا يستطيع — مهما بدا في نظر نفسه جميلا ورشيقا وممتعا — أن يفرض انحرافه ذلك على سنن الكون والحياة .

والفن — لاشك — أوسع من عالم الجنس لأن الحياة أوسع وأرحب من أن تنحصر في هذا النطاق . وحين « يُحْرَمُ » الناس من متعة الشهوة في عالم الفن — ولا حرمان في الحقيقة للإنسان المترفع ، الذي يتعود حسه على النظافة في كل شأن من شئون الحياة — فعليهم أن يتعودوا تذوق مستويات أعلى من الجمال : المستويات الفسيحة الرحبية ، التي تشمل الحياة في نطاقها الأوسع ، والتي تعوض عن الجمال الأصغر الذي تفوته بالجمال الأكبر الذي تسعى إلى تحقيقه . . جمال « الخير » وجمال « الحق » وجمال « العدل » . . وجمال إقامة الحياة البشرية على هذه المعاني الجميلة كلها ، والنضال المستمر في سبيل هذا الهدف ، الذي يتصل — حين يتحقق — بسنن الكون كله والحياة .

ومراعاة « التناسق » ذاته — وهو عنصر من عناصر الجمال الكونى —
تقتضى أن تكون رقعة الجنس فى مكانها الصحيح من لوحة الفن ، التى هى فى الواقع
تصوير جميلٌ موحٍ للوحة الحياة .

وقد يقال إن الفنان شخص « مختل النسب » بطبعه ! وإن الجمال
هو هذا الاختلال !

وتلك نظرة سطحية منقطعة عن الحقيقة الكبرى .. حقيقة الكون المتناسق
فى كل حركة من حركاته وكل جزئية من جزئياته ، تناسقاً لا يختل — مع
حركته الدائمة منذ الأزل ، حقاً لا يعرف مداها إلا الله .

نعم إن الفنان كائن ذو حساسية خاصة . فهو لا يحس الأشياء كما يحسها
البشر العاديون ، ولا بالنسب التى تراها بها العين الآلية المجردة ، التى لا « تنفعل »
بما تراه .

ولكن ذلك ليس معناه اختلال النسب فى حس الفنان !
إنه — بتأثير هذه الحساسية المنفعلة بالأشياء — يحس كل شىء أضخم
من « حقيقته » الظاهرية التى تراه بها العين الآلية المجردة . ولكن مع احتفاظها
بنسبها بعضها إلى بعض ، لأن تكبير اللوحة كلها لا يقتضى الإخلال بجزئياتها ،
وإنما هو يبرز هذه الجزئيات كلها ، ويجعلها — فى مجموعها — واضحة قريبة
يتملاها الحس بلا عناء .

وتلك هى موهبة الفنان وعبقريته . فالفنان هو العدسة المكبرة التى تكبر
حقائق الحياة وتوضحها للرؤية . أو العدسة المقربة التى تقرب المنظر للحس حتى
تبدو جزئياته البعيدة المختلطة المبهمة واضحة مفصلة محددة — مع ترابطها وتناسقها .
أو هو العدسة « الكاشفة » التى تكشف عن حقائق الأشياء الباطنة
التي لا تراها العين الظاهرة .

ولكن هذه العدسة — أيا كان وصفها — حين تقوم بعملها في التكبير أو التقريب أو الكشف — لا تخل بنسب الأشياء بعضها إلى بعض ، ولا تفسد ما بينها من تناسق وارتباط .

وإنما أقرب إلى الحق أن يقال إن « بعض » الفنانين قد اختلت النسب في نفوسهم ، فهم يرون الحياة كلها من خلال جزئية واحدة من جزئياتها : من خلال الجنس ، أو من خلال الصراع الطبقي ، أو من خلال التفسير المادى للتاريخ . . . وهؤلاء يختلون بوصفهم بشراً ، وكذلك بوصفهم فنانين . فليس للفن مقياس وحده ينفصل به عن مقياس البشرية الحقيقية ، التى هى فى مجموعها إحدى الجزئيات المتناسقة فى مقياس الكون الكبير .

وعلى الرغم من كل الحقائق الجميلة التى قد يعثر عليها فنان له هذه الاختلالات ، فمن المسلم به من بديهيات هذا الكون — وبديهيات الحس البشرى — أن الحقيقة الأشمل هى الحقيقة الأجل ، وأنه كلما اتسعت رقعة اللوحة وتناسقت جزئياتها كان ذلك أقرب لحقائق الوجود ، وأقرب للتصور البشرى السليم ، الذى كان من نعم الخالق الباهرة أن يجعله متجاوباً مع روح الكون الكبير .

ومن ثم يصبح هذا الفنان المختل فناناً صغيراً مهما أوتى من براعة التصوير فى الجزئية المفردة التى يتلقى الحياة من خلالها ويصورها من خلالها كذلك . ويكون الفنان الذى يتلقى الحياة ويصورها من خلال مساحة أوسع وجزئيات أكثر عدداً وأكثر ترابطاً . . أعظم من الفنان المختل ، بجميع المقاييس . . المقاييس البشرية والمقاييس الكونية على سواء .

ونجىء الآن إلى لبس قد يتبادر إلى الذهن من هذا التصور : إن العمل

الفنى — وخاصة إذا كان قصيدة غنائية أو خاطرة أو أقصوصة ، لا قصة ، أو كان لحنًا موسيقيًا أو لوحة مرسومة — لن يتسع لكل حقائق الوجود دفعة واحدة . لن يتسع لها فى حس الفنان ، ولن يتسع لها فى الرقعة المتاحة للتعبير . ومهما يكن فى حس الفنان من شمول وفسحة فلا بد من لحظات «متخصصة» يحس فيها بخاطر مفرد ، أو لحظة عابرة تلتقط جزئية واحدة من جزئيات الكون أو الحياة ..

وهذا كله صحيح . ولا بد من « التخصص » فى الالتقاط والتعبير ساعة بعد ساعة ، فى نفس الفنان ونفس كل بشر فى هذا لوجود . فالحس البشرى لم يهبأ بفطرته للنظرة الشاملة المتكاملة فى كل لحظة من لحظات الحياة .. ولكن هذه الحقيقة لا تصرفنا عن أمرين مهمين .

الأمر الأول أن الفنان الكبير — وهو الإنسان الكبير — لا «تفصل» فى حسه الجزئيات بعضها عن بعض ، حتى وهو يلم فى حسه أو فى تعبيره بجزئية واحدة من الجزئيات .

ولنتصور مثلاً أنه يلم بجزئية الجنس . أو جزئية الصراع الطبقي .

إن شيئاً من ذلك لا يقوم فى حسه منفصلاً عن بقية الوجود . إنه فى « هذه » اللحظة يحس بخاطرة من خواطر الجنس .. ولكنها لا تستغرقه بوصفها جنساً منقطعاً عن حقائق الحياة ، إلا حين تهبط إلى مستوى الحيوان الذى يعيش حياته جزئيات منفصلة لا يرتبط بعضها ببعض . أما إذا أحسها « عواطف » حب نظيف فيه استعلاء وترفع .. فهو هنا مرتبط بناموس الوجود الأكبر وجماله الشامل ، ولو لم يذكر لنا شيئاً عن هذا الناموس . وهو ليس فى حاجة إلى هذا الذكر الصريح فى كل مرة ولا فى أية مرة ، وإنما يكفى أن ينقلنا — بالإيحاء

والتأثير — إلى هذا العالم الفسيح ، لنذكر أنه غير مقطوع الصلة بمجال الكون الكبير .

وكذلك حين يلم في « هذه » اللحظة بالصراع الطبقي . إن هذا الصراع لا يستغرقه بوصفه ظاهرة علمية ، ولا بوصفه الحقيقة المفردة التي يتلقى من خلالها كل حقائق الحياة .

ولكنه ليس في حاجة إلى خطبة وعظية ليثبت لنا أنه مدرك لنواميس الكون العليا ، وأن الحق والعدل الأزليين يستنكران الظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي . . وإنما يكفي أن يعطينا هذا الإيجاء — بصورة من الصور — لنذكر اتساع الرقعة في حسه ، وعدم انحصارها في « مذهب » فكري معين ، أو نافذة واحدة من نوافذ الحياة .

وبهذه الطريقة يلم الفنان الكبير بجزئيات الحياة، المتخصصة في كل مرة ، دون أن تكون في تخصصها منقطعة عن حقائق الوجود .

وبطبيعة الحال لا يفعل الفنان هذه المشاعر افتعالا لنقول عنه إنه فنان كبير واسع الآفاق ! فكل افتعال هو تزوير في الحقيقة البشرية وتزوير في الحقيقة الفنية ، سرعان ما ينكشف لحس القارئ البصير ، الذي يدرك بفطرته تزوير الافتعال وحقيقة الانفعال .

والأمر الثاني أن الكيان البشري المشتمل على جسم وعقل وروح ، ومثبات من المشاعر المتباينة والأحاسيس المتشعبة ، يحوى قدرا من المرونة يسمح ببروز جانب من الجوانب في لحظة معينة وانحسار جانب آخر ، كما يسمح ببروز شعور معين في إحدى اللحظات يطفو على بقية المشاعر ويغطيها . . ولكن في هذا الكيان في حقيقة الأمر من الترابط والتماسك ما لا يسمح بانفصال جانب عن بقية

الجوانب في أثناء بروزه في لحظة معينة ، ولا بانفصال شعور واحد عن بقية الشاعر ، وإن بدا للنظرة القريبة أن ذلك يحدث في بعض الأحيان !

الذي يحدث بالفعل أن جانباً أو شعوراً يغلب في لحظة على بقية الجوانب أو الشاعر . ولكنه لا ينفصل عنها . إلا إذا أصيب الإنسان باختلال مرضي كأنفصام الشخصية أو ازدواجها . أما الكيان النفسى السليم فلا يحدث فيه قط ذلك الانفصال .

والنفس السليمة المتكاملة تتداول هذا البروز والانحسار بجوانبها المتعددة ومشاعرها المتباينة ، بحيث تصبح — في مجموعها — شاملة لكيانها كله . لأنها في الحقيقة لا تثبت على بروز معين أو انحسار معين إلا إذا أصيبت بالاختلال .

والفنان الكبير — في مجموعه — يعبر عن مداولات النفس كلها في مختلف حالاتها . . أى يعبر عن وقع الوجود كله في حسه ، من مختلف منافذه وبجميع أبعاده . . لا عن جانب واحد من جوانب هذا الوجود .

ويخلص لنا من هذين الأمرين حقيقة متكاملة : هى أن الفنان الكبير لا يعطينا في أية لحظة من لحظاته لمسة « متخصصة » بمعنى الانقطاع عن حقائق الوجود العليا ، وإنما يمتحننا في كل جزئية متخصصة قبسة من الوجود الأكبر ، تعمق هذه الجزئية ذاتها في إحساسنا ، وتعطيها نكهة جميلة ، لأن فيها من شذى الوجود كله بالإضافة إلى شذائها الخاص . وأنه — في مجموعه — لا يعطينا الوجود من خلال جزئية واحدة ثابتة — كجزئية الجنس أو جزئية الصراع الطبقي — إلا أن يصلها في حسه وفي حس القارئ بالوجود الكبير ونواميسه ، فيعوضها بذلك عن ضيق المساحة وضآلة القدر . ومع ذلك فهو أضخم في عالم الفن

وعالم الإنسانية كلما استطاع أن يعرض لنا الوجود من خلال نوافذه المتعددة ومجاليه المتباينة . . . فذلك أقرب إلى إعطاء « حقيقة » الوجود .

وبمقتضى هذا الشمول والتكامل يعرض لنا الفن الإسلامى حياة البشرية من جميع جوانبها وفي جميع لحظاتها ، فلا يقف - مثلا - عند لحظة الجنس يفصصها ويحللها ، ويعيدها ويكررها ، ويضخم كل جزئية فيها . . . بينما يترك بقية اللوحة البشرية خاوية من التعبير .

إنه يعبر عن العلاقة بين الجنسين - بقدرها ، وبمواصفاتها التى سبق ذكرها - ثم ينطلق بصور بقية جوانب النفس وجوانب الحياة .

يعبر عن « الحب » فى مجاله الأكبر ، الذى يشمل الحب الإلهى ، والحب الإنسانى . وكل لون من ألوان هذا الحب يمكن أن يستغرق فناً بأكمله ، ولا يكون ضيق المساحة كالحب الجنىسى ، لأنه حقيقة كونية كبيرة تتصل بالناموس الشامل كله ، ولا تختص بجزئية بسيطة من ذلك الناموس .

ويعبر عن « الكره » فى مجاله الأكبر ، كره الشر كله والانحراف كله ، والجهاد ضد هذا الشر بجميع صورته وأشكاله .

ويعبر عن « الصراع » فى مجاله الأكبر . . . صراع الشيطان وصراع البشر وصراع القوى وصراع القيم وصراع الأشياء . وكل لون من ألوان هذا الصراع يمكن أن يستغرق فناً بأكمله . . . على شرط ألا « يتبلور » فى صورة مذهب ، ولا ينقلب إلى وعظ مذهبى كذلك الذى يمارسه كتاب الصراع الطبقي أحيانا وكتاب التفسير المادى للتاريخ .

إن التعبير عن هذا الصراع هو فى الحقيقة تعبير عن واقع البشرية ، بكل

خيوطه المتشابكة ونسيجه المتباين الألوان . ومن ثم ينبغي أن يعرض من خلال نفوس بشرية لا من خلال « أفكار » ولا « مذاهب » ولا « فلسفات » . وليس هذا تحريجا على اعتناق الأفكار والمذاهب . . بل الأمر على العكس من ذلك . فالفن الإسلامى « يلتزم » تصورا معيناً للحياة ، وللحياة البشرية بصفة خاصة ، ويعبر من خلال هذا التصور وحده . ولكن طريقة الفن في التعبير تختلف عن طريقة العلم وطريقة البحث الذهنى المجرد . فإذا تحدثنا عن الصراع الطبقي أو التطور الاقتصادى في صورة مذهبية خالصة ، أو صورة تجريدية ، فذلك لا يختلف من الوجهة الفنية عن نظم المواعظ الخلقية في شعر ، أو تضمينها بصورتها المباشرة في حوار قصة أو مسرحية . . وهو ليس عملا فنيا على أية حال . إنما ينبغي أن تبرز هذه المعانى كلها على حقيقتها « البشرية » أى من خلال تأثيرها في نفوس الناس . من خلال المشاعر والانفعالات والتصرفات التلقائية للناس .

والفن الإسلامى يعنى عناية خاصة بحقيقة الشمول والتكامل في النفس البشرية . فلا يحب — مثلا — أن يعرض الجانب المادى من الإنسان وحده بمعزل عن الجانب الروحى . ولا يحب أن تعرض الصراعات الاقتصادية والطبقية كأنها الحقيقة الكاملة للحياة البشرية ، وتغفل بجانبها القيم المعنوية والروحية والأشواق الإنسانية العليا ، لأن ذلك بتر للحقيقة البشرية وتشويه لصورتها . . إنه يحب — وخاصة في الفنون التى تعرض بطبيعتها رقعة واسعة من الحياة كالقصة والمسرحية — أن تعرض الصورة كاملة ، بمادياتها ومعنوياتها ، وقيمها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والروحية ، مترابطة متداخلة متمزجة كما هى في حقيقة الواقع ، مؤثرة كلها بعضها في بعض ، ومتأثرة كلها ببعضها ببعض ، مع إبراز القيم الروحية والمعنوية ، لأن بروزها ذلك حقيقة كونية متصلة بصميم

فطرة السكون ، المتجه بروحه إلى الله ، السائر على هدايه . وحقيقة بشرية متصلة بصميم فطرة الإنسان ، الذى لم يصبح « إنسانا » مكرما إلا بنفخة الروح العلوية فى قبضة الطين .

أما الفنون التى تعرض بطبيعتها لحظة من الحياة البشرية فى لحظة معينة ، كالقصيدة واللوحه واللحن الموسيقى ، فالإسلام يرحب فيها باللمحة الروحية والأشواق العليا ، أكثر مما يرحب بالحقيقة المادية وأشواق الجسد الغليظة . . . تمشيا مع نظراته العامة التى ترى الروح أبرز فى كيان الوجود وأحق بالإشادة والتسجيل .

وليس معنى ذلك أن الحديث عن الصراع الطبقي فى قصيدة أو لوحة أو لحن أمر غير مباح . . . كلا ! ولكن معناه فقط أن يعرض الموضوع من خلال عذابات الروح ، والقيود الجائرة التى تغلّ النفس عن تحقيق كيانها الإنسانى الكامل ، الخلق بخليفة الله فى الأرض الذى كرمه الله واجتباها ، ورسم له آفاقا عليا من الحق والعدل ينبغى أن تحكم الحياة . ومعناه ألا نتحدث عن المصانع والإنتاج المادى على أنها — فى ذاتها — تحقيق لكيان الإنسان . وإنما نتحدث عنها — إذا لم يكن من ذلك بد — على أنها وسيلة يصعد بها الإنسان فوق عالم الضرورة ليستقبل الكيان الأعلى للحياة .

أما شوق الجسد الفائر فقد سبق الحديث عنه . إنه لحظة هبوط لا تستحق التصوير والتسجيل .

أما حين تعبر القصيدة أو اللوحه أو اللحن الموسيقى عن أشواق الروح العليا ورفرفاتها الطائفة وسبحاتها الطليقة . . . فذلك فى نظر الإسلام فن صادق أصيل ، لأن هذه هى « اللمحة » المناسبة للتسجيل . اللمحة التى تحقق للإنسان كيانه الأعلى وتكمل له وجوده الأرضى المحدود .

وليس معنى ذلك أن تقتصر هذه الفنون على الرفقات والسباحات . .
وإلا فآين يذهب الألم والمواقع والأحزان . . وثقلة الضرورة القاهرة والضغط
والصراع ومختلف الوجدانات التي تلم بالإنسان ؟
إنما نريد فقط أن نرد لهذه الرفقات والسباحات قيمتها الفنية وقيمتها
الإنسانية في وسط الصراع الطبقي والتفسير المادى للفنون !

* * *

ويرسم الإسلام صورة الحياة البشرية من خلال « الواقع » كما يرسمها
من خلال التكامل والشمول .
ولكن نظرتة للواقع تختلف عن نظرة المذاهب الواقعية المتفشية الآن
في الفنون .

الواقع الإنسانى في نظر الإسلام هو الواقع الأكبر الذى لا ينحصر في واقع
المادة وواقع الحيوان . ولا ينحصر في واقع فرد ولا واقع جيل . ولا ينحصر
في لحظة الضعف ولحظة الهبوط .

فإن كان هذا كله حقيقة واقعة . فأين بقية الحقائق الواقعة في حياة الإنسان ؟
ولماذا ينفرد هذا الواقع الصغير وحده بالتعبير الفنى دون سائر الوقائع
الجديرة بالتسجيل ؟

إن كان الواقع حاضر هذا الجيل فأين تاريخ البشرية الماضى كله ، وأين
مستقبل البشرية المنظور ؟ ولماذا يستولى الحاضر وحده على لوحة الفنون ؟

وإن كان الواقع هو النزوع الحيوانى وحده في نفس الفرد المعاصر ، فأين سائر
النوازع وسائر الأشواق ، وسائر الطاقات الكامنة في الكيان الإنسانى الضخم
العجيب الأسرار والتكوين ؟

وإن كان الواقع هو الأنانية والخسة والنذالة وحدها ، فأين المشاعر النبيلة والأشواق الطليقة للكيان الإنساني ، وهي تتمثل في مساحات ضخمة من حياة البشرية في تاريخها الغابر وأشواقها في المستقبل ؟

وكذلك قصة « الضعف البشري » . فالضعف البشري سمة من سمات الكائن الإنساني ، ولكنها ليست كل سماته . فإلى جانب لحظات الضعف البشري توجد جوانب القوة . وإلى جانب القيد الكابح والثقلة المقعدة يوجد الجناح الرفاف والشوق الطليق . وحياة البشرية ليست كلها « لحظة ضعف » . بل ليست كذلك حياة أى حيوان من الحيوانات الراقية ولا أى طير من الطيور ! فإذا جعلنا لحظة الضعف تشغل مساحة اللوحة الفنية كلها وتحجب بقية اللحظات ، فذلك مجافاة « للواقع » وإفسادا « للتناسق » الذى ينبغى أن يحكم الفنون .

والإسلام « يعطف » على لحظة الضعف البشري ، ولكنه لا يجعل منها بطولة تستحق الإشادة والإعجاب . . والفن الإسلامى يلم بلحظات الضعف ، ولكنه لا يملأ بها اللوحة . ولا يقف يمجّد للإنسان ضعفه ، ويمثله له أمراً « واجب » الحدوث ، أو أمنية المتمنى ! ذلك أن التصور الإسلامى يقوم ابتداء على أساس تكريم الإنسان وضخامة دوره فى الأرض وعظمة مركزه فى الكون . ومن ثم فهو لا يمجّد الضعف البشري — وإن كان لا يحتقر الإنسان من أجله — ثم يهتف له دائماً لينهض من الكبوة وتستقر قدماء على الأرض الصلبة ، ويمضى صعداً إلى الأفق السامق الوضى .

وكذلك موقف الإسلام من « الواقع » فى بيئة خاصة أو فى جيل من الأجيال . . إنه لا يعتبره الواقع الأبدى ، إنما هو مرحلة من مراحل البشرية فى طريقها الصاعد . . مرحلة مهتدية إلى النهج صاعدة نحو القمة ، أو مرحلة

متمكنة منتكسة . . ولكن الطريق صاعد أبداً . . والإسلام حذاء إلى الصعود .
والفن الإسلامى أحد الموحيات القوية للنهوض والحركة والصعود . لا بالوعظ
المباشر . ولكن بالإيحاء بما فى طاقة الإنسان من مكنونات ، وما فى الكون
من موافقات لاستعدادات الإنسان وطاقاته ، وما هو مكلف إياه من مهمة ضخمة
فى الوجود ، محسوب حسابها فى تصميم هذا الوجود .

بذلك لا ينحصر عالم الإنسان فى لحظة الضعف ولحظة الهبوط . ولا يقف
عندها يتطلع إليها تطلع المعجب المشوق فيسترسل فيها ولا يفيق !

* * *

والفن الإسلامى يوسع رقعة الحياة بوصل ما بين السماء والأرض ، والدنيا
والآخرة ؛ وما بين الإنسان والكائنات الأخرى ؛ وما بين الإنسان الفرد والجماعة ،
وما بين الإنسان الفرد والإنسانية التى تعمر هذا الكوكب منذ حقب موغلة
فى التاريخ ، وما تزال تتطلع إلى مستقبل بعيد .

وبهذا الشمول والتعدد والامتلاء تصبح اللوحة الفنية أجمل وأكمل وأمتع .
وتصبح أزخر بالحياة والحركة من كل لوحة تعرض جانباً واحداً من الجوانب ،
وتهمل بقية عناصر الحركة والحياة .

والفنون التى تصر على أن تكون رقعتها هى الأرض وحدها — بمعزل
عن السماء — لأنها تستنكف أن يكون للقوى « الغيبية » دخل فى حياة الناس ،
هى فنون ترتكب حماقتين فى آن واحد !

الحماقة الأولى أنها تنكر حقيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها مهما بلغ البشر
من التبجح والفروور !

حقيقة أن الإنسان لا يقوم وحده ! ولا يدبر حياته وحده ، ولا يحدد
مصيره وحده !

أين — في هذه الأرض كلها — ذلك الإنسان الذى يحدد لنفسه أين يولد ومتى يولد؟ أو يحدد لنفسه أين يموت ومتى يموت؟
وأين ذلك الإنسان الذى يحدد لنفسه الصفات التى يكتسبها والصفات التى يرثها من أبويه ، فضلا عن تحديد البيئة التى يولد فيها والظروف التى تتفاعل مع هذه الصفات وتلك البيئة ، ليكون من تفاعلها خط سيره فى الحياة؟
« وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت » (١)

إنها لاجابة مضحكة أن ينسکر الإنسان تدخل القوى « الغيبية » فى حياته، وأن يزعم أنه يقرر مصير نفسه بمعزل عن الله !

وليست دعوى الإشادة بإيجابية الإنسان وفاعليته — كما بينا من قبل (٢) — إلا ستارا يخفى به هذا الجيل الشقى من البشرية رغبته فى التمرد على الله . وإلا فقد وقع هذا الإنسان — حين انعزل بإيجابيته المزعومة عن الله — فى حتميات لأول لها ولا آخر ، كلها مهين ، وكلها مذل لكرامة الإنسان !

والحماقة الثانية التى ترتكبها هذه الفنون هى تضيق رقعتها وحرمان نفسها من فرص عديدة لإبراز ألوان من الجمال الفنى كانت حرية أن تهتدى إليها وتبرزها لولا هذا الإصرار الأحق على فصل ما بين السماء والأرض من صلات ، فهى أولا تعرض « الإنسان » فى صورة مشوهة مبتورة ، إذ تعرضه فى جانبه الأرضى وحده ، جانب الضرورات القاهرة ، والواقع المادى القريب المحسوس ، ولا تعرضه — إلى جانب ذلك — فى جانبه الروحى العلوى ، جانب الأشواق المرفرفة ، والواقع البعيد الذى تدركه الروح من وراء الماديات

(١) سورة لقمان [٣٤] (٢) راجع فصل « الواقعية فى التصور الإسلامى » :

والمحسوسات . وبذلك تقص منه جناحيه المرفرفين ، وتتركه جثة جائمة على الأرض لا تقدر على التحليق .

وهي ثانياً تخلى الصورة من جمال الحركة الخفية التي تدير الأحداث والأشياء والأشخاص ، وترتب لها موافقاتها ومفاجأتها ، حين تجعل « الأقدار » المسيطرة على هذه الأحداث والأشياء والأشخاص هي الأقدار المكشوفة المعلومة الملموسة المقدرة ، من صراع طبقي ، أو مشاعر جسدية ، أو قيم اجتماعية أو اقتصادية تُعطى لها قوة الحتمية والإجبار !

وذلك بدعوى الواقعية . . . !

في حين يصرخ الواقع الحقيقي الذي تدركه الفطرة الحقة ، في وجه تلك الواقعية الزائفة : أن قوى الأرض كلها لا تملك أن « تلد » إنساناً بعينه في بيئة معينة وظروف معينة ، أو تحدد له عمره في تلك البيئة ، أو تضمن له ألا يقع له كذا أو كذا من الأحداث !

إن الوجود في « واقع » معين لا يجوز أن ينسبنا أن ذلك الواقع كله — بكل ما يشتمل عليه من سنن « حتمية » — هو جزء من إرادة الله الحرة الطليقة ، التي تملك تغيير هذا الواقع ، وتملك ألا تنشئه ابتداءً ، ولا تتركب فيه تلك « الحتميات » !

ومن ثم لاتغنى « الأقدار » المكشوفة المعلومة الملموسة المقدرة ، عن قدر الله الملمع بالغييب ، المحجوب عن الأنظار !

والفن الإسلامي حريص على إبراز هذه الحقيقة . .

حريص على إبراز قدر الله من وراء الأحداث والأشياء والأشخاص .

وذلك لجملة أسباب :

السبب الأول : أن هذه حقيقة ! حقيقة واقعة لا تتم « واقعية » الفن دون إثباتها وإبرازها ووضعها في مكانها الصحيح من اللوحة الفنية المعبرة عن حقيقة الحياة .

والسبب الثاني : أن تتبع هذه الحقيقة وآثارها في الحياة التي تعرضها الفنون المختلفة ، عملية ممتعة في ذاتها ، لأنها تستجيب لحقيقة فطرية في داخل النفس : هي حقيقة التطلع الدائم إلى قدر الله المجهول ، الذي لا تملك كل قوى الأرض أن تكشف عنه ، مهما تلهفت إلى كشف الحجب واجتلاء الأسرار . والفن — ومهمته ، أو جزء من مهمته الإمتاع — قين بأن يستجيب لهذه النزعة الفطرية ويقدم لها غذاءها الذي تشتهي .

والسبب الثالث : أن رسم هذه الحركة الخفية التي تحرك الأحداث والأشياء والأشخاص دون أن تظهر بذاتها للعيان ، يعطى اللوحة جمالا أخاذا ، لأنه يستجيب لنزعة فطرية أخرى في بنية النفس ، هي نزعة الإيمان بما لا تدركه الحواس . وهي نزعة عميقة لا تقل أصالة ولا عمقا عن نزعة الإيمان بما تدركه الحواس ! كلاهما خيطان متقابلان في النفس البشرية ، يعملان معاً ، كلٌّ في اتجاه^(١) . ومن شأن هذه النزعة أن تحب إبراز القوى الخفية ، التي تملك السلطان ولكنها لا تبين .

والسبب الأخير : أن هذا يمنح اللوحة سعة هائلة ، حين يجعل وراء الأقدار المكشوفة المعلومة المقدره ، التي تسيّر الناس في ظاهر الأمر ، قدراً آخر خفياً هو الذي يحرك تلك الأقدار المكشوفة . وبذلك لا ينتهى « المنظر » عند هذه « المقاطع » الحادة البارزة للموسم ، وإنما يأخذ امتداداً آخر . . هو في حقيقته

(١) راجع فصل « خطوط متقابلة في النفس البشرية » من كتاب « منهج التربية الإسلامية »

امتداد لانهائى ، لأنه يتصل بالقوة الأزلية الأبدية التى لا بدء لها ولا انتهاء .

ثم إن إبراز القدر على هذه الصورة يحدث من توه تغيراً حاسماً فى « جو » اللوحة المرسومة . فليس يبرز سماتها ويوضح معالمها فحسب ، بل كذلك يمنح الأشياء والأشخاص والأحداث معنى آخر ، و « قوة » أخرى . إنها لاتصبح أشياء وأشخاصاً وأحداثاً مفردة ، مقطعة الأوصال ، منقطعة عن حقائق الكون الكبرى وناموس الوجود الشامل ، وإنما تصبح لتوها — بلمسة واحدة سحرية — أشياء وأشخاصاً وأحداثاً ذات دلالة كونية ، وذات وجود عميق لايزول ، لأنها اتصلت بالقوة الكبرى الكائنة وراء ظواهر الأشياء . . . قوة الخالق المدبر المريد .

ومن ثم يطمع هذا الفن فى « الخلود » !

* * *

والفن الإسلامى حريص على أن يلفت الحس إلى الناموس الأكبر الذى يحكم الكون والحياة والإنسان . إنه يأخذ من الإسلام شموله وسعته وتعبيره عن فطرة الكون . ولذلك لايجب أن يعرض الحياة مقطعة الأوصال مفرقة الأجزاء ، فتفقد معناها الشامل ومغزاها العميق . وإنما يعرضها كما هى فى الحقيقة متصلة متناسقة مترابطة ، محكمة كلها بقانون واحد كبير .

وقد وصل العلم إلى شئ من أسرار هذا القانون الشامل الذى يجمع فى طياته الوجود ، على هدى الطاقة الذرية وما تحويه من إمكانات . ولكن الفن الغربى المعاصر مايزال متأثراً فى أغلبه بروح العلم فى النصف الأول من هذا القرن ، حين كانت سمته الغالبة هى العزل والإفراد والتخصيص ، لالتجميع والتنسيق والكشف عن القوانين العامة من وراء القوانين الجزئية المشتتة الاتجاهات !

لذلك ما يزال هذا الفن يعرض الحياة البشرية في عزلة عن ناموس الكون الشامل . ثم يعرضها هي ذاتها أجزاء وتفاريق . فهي أحيانا لحظة جنس منقطعة عن اشتباكات الحياة الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والروحية والفكرية . وتارة هي صراع طبقى ، أو « حتمية » من الحتميات التى تحكم — فى نظر أصحابها — الحياة ، دون النظر إلى كيان النفس الشامل ، الذى يتسع لكثير من المشاعر وكثير من أوجه النشاط كلها فى آن .

ولكن الفن الإسلامى المعبر عن روح الإسلام الشاملة لا يجب هذا التمزيق المشوه لكيان البشر وكيان الحياة . بل يجب أن يعرض الحياة البشرية فى شمولها المتكامل الذى يشمل كل جوانب النفس الإنسانية الفاعلة فى هذا الوجود ، المنفعلة به ، المتصلة دائماً بما وراء حواجز الحس القريبة ، الواصلة بفطرتها إلى فطرة الوجود الكبير .

وتصوير الحياة البشرية على هذا النطاق الواسع الذى لا يقف عند حدود الأرض القريبة ، وإنما يتعداها إلى ناموس الوجود الأكبر ، ويصلها بالله خالق الحياة والأحياء ، يضاف عليها ولاشك جمالا لاتعرفه معظم الفنون الحديثة التى تقطع صلة الأرض بالسماء ، وصلة الإنسان بالله ، فى الوقت الذى لن يفقدها هذا الشمول وسعة الأفق شيئا من دقة تفصيلاتها وروعة تحليلاتها وعمق نفاذها إلى الجزئيات الصغيرة . وإنما هو يمنح هذه التفصيلات والتحليلات نفاذا أعمق حين يصلها بالمعنى الكبير الشامل الذى يشمل جميع الوجود .

* * *

وفى سبيل هذه الصورة الشاملة الواسعة للحياة البشرية يهتم الفن الإسلامى بإبراز دور العقيدة فى حياة الإنسان ، مع الاحتياط الكامل من أن تصبح خطابة وعظية أو بلورة فلسفية تبعد بالفن عن طريقته وأهدافه وميدانه الخاص .

وليس من الضروري أن تُذكر العقيدة صراحة أو يذكر الدين . وإنما ترسم الحياة — كما أسلفنا — من خلال العقيدة وأثرها في النفوس .

فالإحساس بجمال السكون وروعته عبادة .

والإحساس بالارتباط الحيّ مع الكائنات عبادة .

والتوجه للناس بالحب والعطف والرعاية عبادة .

والجهاد في سبيل الحق والخير عبادة .

والتسليم لقدر الله عبادة .

والتطلع إلى الله في الحزن والأزمات عبادة .

وتحمل الألم والاصطبار عليه عبادة .

وشكر المنعم على نعمه عبادة . . .

وغلظ الإحساس والعزلة عن السكون وتقطع الروابط الحية مع الأحياء ، والحد على الناس ، والقعود عن الكفاح في سبيل الحق والخير ، والتحدى الأحمق لقدر الله ، والملمع في الحزن والأزمات والبطر بالنعم . . . كلها دلالات على انقطاع الصلة بالله وجفاف القلب من نداوة العقيدة . والفنان يملك أن يبرز دور العقيدة في هذه الملامح المختلفة إيجابا وسلبا ، كما يستطيع أن يرسم تقلب النفس البشرية بين مختلف المشاعر والأوضاع ، دون أن يحتاج إلى كلمة وعظ واحدة أو بلورة فلسفية للعقيدة والدين .

ولكنه — حين يرسم هذه الملامح النفسية كلها من خلال العقيدة ، وبطريقة الفن لا بطريقة الوعظ — يكسب الحياة البشرية سعة مؤكدة ، فضلا عن إعطاء هذه الحياة معنى وهدفا وأصالة وعمقا ، حين يكلها إلى قيم ومعايير أكبر من حياة الأفراد ، بل أكبر من حياة الإنسان كله ، لأنها معايير الكون كله المتجه إلى الله بالعبادة ، والذي يمارس — في هذه العبادة — التناسق

والتعاطف والطلاقة والحركة الموزونة التي لا تصادم فيها ولا انحراف .

* * *

والفن الإسلامى موكل « بالجمال » .. يتتبعه فى كل شئ وكل معنى فى هذا الوجود .

الجمال بمعناه الواسع الذى لا يقف عند حدود الحس ، ولا ينحصر فى قالب محدود .

جمال الكون بنجومه وشموسه وأقماره وما بينها من تجاذب وارتباط .
وجمال الطبيعة بما فيها من جبال وأنهار وأضواء وظلال ، وجوامد وأحياء .
وجمال الشاعر بما فيها من حب وخير وطلاقة وارتفاع .
وجمال القيم والأوضاع والنظم والأفكار والمبادئ والتنظيمات .
كل ذلك ألوان من الجمال يحتفى بها الفن الإسلامى ويجعلها مادة أصيلة للتعبير .

بل هو يعرض الحياة كلها من خلال المعايير الجمالية ، سواء بالسلب أو بالإيجاب .

فهو حين يعرض للاختلالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو النفسية أو الخلقية .. يعرضها على أنها « قبح » ينافى حقيقة الجمال التى ينبغى أن تكون راسخة فى حياة البشر ، لأنها راسخة فى بنية الكون كله والحياة .
الظلم الاجتماعى قبح لأنه ينافى جمال العدل .

والحق النفسى قبح لأنه ينافى جمال الحب .

والانحلال الخلقى قبح لأنه ينافى جمال التسامى والارتفاع .

وهكذا كل ما يعرض لحياة البشر من انحراف واختلال . هو قبح لأنه

خروج عن الجمال الواجب الذى يتسق مع إرادة الله فى خلقه الكون .

وتصوير الجمال في هذا المعنى الواسع والنطاق الشامل ، قمين بأن يرفع النفس البشرية من حدود الحس القريبة ومن قيمها المحدودة الضيقة ، إلى عالم أوسع وأفصح ، ومجالات شعورية أرفع وأعلى . . . تحقق للإنسان معنى التكريم الذى أراد له الله حين قال : « ولقد كرّمنا بنى آدم . . . » وتجعل للفن هدفا . . هدفا أعلى من دغدغة الغرائز واستثارة الميول الحسية الهابطة . هدفا توجيهيا يؤدي فعله في النفس دون أن تحس ، ودون أن ينفرتها الوعظ المكشوف في غير مجال الوعظ . . هدفا تقبله النفس راضية مستجيبة ، لأنه يدخل إليها من طريق « الجمال » ، وهو طريق قريب إلى الفطرة حبيب إلى الشعور .

وبعد فتلک أبرز سمات الفن الإسلامى . . .

وعلى ضوء هذه السمات نستطيع أن نستعرض « نماذج من الفن الإسلامى » ، فى القرآن والشعر والقصة ، وغيرها من الفنون « الكلامية » التى نملك الحديث عنها فى هذا الكتاب . وقد استبعدنا الحديث عن الموسيقى — وهى فن إسلامى أصيل — لأن مجالها فى غير هذا الكتاب ، وعند غير هذا الكاتب ! والرسم كذلك والعمارة . . الخ . فنون متخصصة يتولاها المتخصصون !

وقد استبعدنا كذلك الفحت والرقص بوصفهما فنين يعبران عن طريق الجسد وحده ، فيخلان بشرط من شروط الفن الإسلامى .

أما السينما . . فى اعتقادى أنها آخر فن يمكن أن يدخل فى نطاق الفن الإسلامى ، لا لأن السينما فى ذاتها محرمة ، ولكن لأنها بصورتها الحالية ، الهابطة العارية المنحلة ، بعيدة جداً عن الجو الإسلامى . ولكنها — ككل فن آخر — تستطيع أن تكون إسلامية حين تتبع مفاهيم الفن الإسلامى التى وضعتها من قبل فى فصول الكتاب .

القرآن والفن الإسلامي

الفن الإسلامي في حاجة شديدة لأن يراجع القرآن !

فهو الذخيرة الموحية لهذا الفن ، كما هو الذخيرة الموحية للحياة !

وقد قلت في مقدمة الكتاب إن القرآن - بتأثيره الساحر في نفوس العرب - كان واحداً من أسباب انصراف المسلمين الأوائل عن التعبير الفني فترة من الوقت ، لأنه أغنهم - مؤقتاً - عن جمال الأداء بجمال التلقى والانفعال ! ولكن العرب حين عادوا إلى التعبير بعد تلك الفترة المؤقتة لم يلجئوا مع الأسف إلى الرصيد الجديد يستمدون منه مشاعرهم وإيماءاتهم ، وأغراض تعبيرهم وطرائقه ، وإنما عادوا إلى الجاهلية كاملة في مجال التعبير : أغراضه وطرائقه على السواء .

وتلك حقيقة تاريخية مؤسفة ، ضيقت على الفن العربي فرصة الاستفادة من أكبر رصيد فني يملكه المسلمون . بل أكبر رصيد تملكه البشرية كلها حين تفتتح له بصيرتها ، وتتلقى وحيه بحس مرهف مفتوح .

وأيما ما كانت أسباب هذا الانصراف في الماضي ، فما تزال الفرصة قائمة للاستفادة من هذا الرصيد الضخم ، وإقامة فن إنساني سامق رفيع ، على أساس من التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان .

وقد كانت الفصول السابقة من الكتاب كلها دراسة لهذا التصور مأخوذة من القرآن .

وهذا التصور هو الذخيرة التي يستمد منها الفن موضوعاته ومجالاته ،

ثم تعمل البراعة الفنية عملها ، فتخرج من تلك المفاهيم في شتى مجالاتها فنونا جميلة رائعة ، بمقدار ما تطبق التلقى ، وبمقدار ما تفتح بصيرتها لارتباطات الكون والوجود .

* * *

والقرآن — أولاً — يعرض تصوراً شاملاً للكون والحياة والإنسان ، لا يعرضه كتاب آخر في الأرض يمثل هذا الشمول والإحاطة ، وبمثل هذه السهولة والوضوح . وهذا التصور كما قلنا هو الذخيرة الموضوعية للفن .

وهو — ثانياً — يضم نماذج من الأغراض الفنية والأداء الفني ، لاتتمثل بمثل هذه الوفرة المعجزة في كتاب !

ومن ثم فهو — من ناحيته هاتين — دستور كامل لأي منهج فني يريد أن يعبر عن الحياة ، بتصوير إسلامي أولاً ، وكذلك على مستوى كوني .

* * *

والقرآن كتاب دين . .

ولكن « الدين » في المفهوم الإسلامي أمر شامل محيط .

إنه ليس عبادات معينة ينقطع لها الناس فترة من الزمن عن تيار الحياة .

وإنما الدين هو المنهج الشامل للحياة . . حياة المشاعر وحياة الأفكار

وحياة السلوك وحياة الوجدان .

والفن — من ناحية أخرى — هو التعبير الجميل الموحى عن هذه الحياة .

ومن ثم يلتقي الدين والفن التقاء كاملاً في الحس المسلم ، حين يكون الفن

قائماً على التصور الإيماني للوجود وللمشاعر والأفكار والسلوك والوجدان .

وقد يتنا في فصول الكتاب السابقة أن « التزام » الفن بالمفاهيم الإسلامية

لا يضيق رقعته ولا يضيق حدوده . بل هو على العكس من ذلك يوسع الرقعة ويوسع الحدود ، حتى تشمل الكون كله والحياة كلها والإنسان . . في أشمل نطاق يمكن أن يخطر في حس إنسان .
كل ما في الأمر أنه « ينظفه » . .

وإذا كانت النظافة قيداً من جانب ، فهي فسحة من جانب آخر ، لأنها تطلق النفس من قيود الضرورة القاهرة ، إلى عالم الطلاقة والحرية والجمال والإشراق^(١) .

ومع ذلك فالإسلام — كما مربنا في فصول الكتاب — يعمل حساب الضرورة القاهرة كما يعمل حساب الحرية والانطلاق . ويوازن بين الضرورات والأشواق .

والفن الإسلامي كذلك ، لا يجانب الفطرة ، ولا يتجاهل الواقع ، ولكنه يعرض الحياة من خلال الواقع الكبير الذي يشمل الضرورة ويشمل الأشواق .

والقرآن هو المرجع الذي ينبغي أن ترجع إليه الفنون الإسلامية ، التي هي — بالمعنى الذي شرحناه في الكتاب — فنون إنسانية رفيعة سامقة ، تصل إلى آخر حدود ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان من عمق ورفعة واتساع ؛ وفنون كونية يتسق مدارها مع مدار الكون ، ويتسق جمالها مع جمال الكون ، وتقوم موازينها على قواعد التناسق الكوني الدقيق الجميل .

وقد كان أول تفتحى للقرآن — في مجال الفن — على كتاب « التصوير الفني في القرآن » وكتاب « مشاهد القيامة في القرآن » .

(١) انظر فصل « القيد والحرية » من كتاب « في النفس والمجتمع » .

وظللت أقرأ القرآن بعد ذلك وفي حسى الجانب الجمالى منه واصحاً بارزاً
ملموساً لأملك ألا ألتفت إليه ، حتى وأنا أدرس القرآن — فى اتجاهى الخاص —
من الجانب النفسى والتربوى بصفة خاصة .

ولكننى أذكر أن كلمة واحدة معينة فى إحدى آيات القرآن هزت نفسى
أكثر من أى شئ آخر فى مجال التوجيه الفنى والجمالى فى هذا الكتاب
المعجز العجيب :

« ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون »^(١).

الحديث هنا عن الأنعام . ولكن السياق لا يكتفى بذكر « فوائد »
الأنعام : « والأنعام خلقها ، لكم فيها دفٌ ومنافع ومنها تأكلون » . وإنما
يشير كذلك إلى الجمال الذى تنطوى عليه تلك الأنعام « حين تريحون
وحين تسرحون » .

لقد فتحت لى هذه اللفظة المفردة آفاقاً مشرقة ومنافذ عدة ، ظللت أعرج
فيها فترة من الزمن ليست بالقصيرة ، حتى انتهت بى إلى كتابة هذا الكتاب !
إن الكتاب الذى يوجه الحس البشرى إلى الجمال ، لافى « المصابيح »
التي تزين السماء فحسب ، ولا فى « الحقائق » ذات البهجة ، ولا فى « الجبال »
و « الأنهار » ، ولا فى « الضحى » الرائق و « الليل » الساجى .. وإنما
فى « الأنعام » كذلك ..

والكتاب الذى يعبر عن توجيهه لجمال الأنعام فى هذه الصورة .. الصورة
المطلقة الطليقة : « ولكم فيها جمال .. » لا الصورة الحسية القريبة
المحدودة ، من مثل : وإن هذه الأنعام جميلة ، أو : وإنكم لترون جمال الأنعام ..
ثم يضيف هذا الجمال « لكم » .. « ولكم فيها جمال .. » .

(١) سورة النحل [٦]

هذا الكتاب لا يمكن بحال أن يكون معاديا للفن ! وقصة العداء بين الإسلام والفن قصة لا يمكن أن يكون لها أساس من الصحة على الإطلاق !
إن الآيات التي وجهت للشعراء العرب في الجاهلية لم توجه ضد الشعر في ذاته . ولا وجهت ضد الشعراء على إطلاقهم . وإنما ضد نوع معين من الشعراء :

« والشعراء يتبعهم الغاؤون . ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا . »^(١)
صحيح أن سياق الآيات يوحي بأن الشعراء الملعونين هم الأصل ، والمستثنون هم القلة . ولكن ذلك من ناحية كان يصدق على الشعراء الموجودين في الجزيرة العربية يومئذ — وقد يصدق على كثير من الشعراء في كل وقت — ولكنه من ناحية أخرى لا يلعب الشعر كشعر ، ولا يطلق اللعنة على الشعراء عامة ، وإنما يصم سلوكا نفسيا معيناً يتبعه أولئك الشعراء ، فمن خلص منه فلا تريب عليه ، ولا على فنه الذي يعبر فيه عن مفاهيمه الإيمانية .
الملعون إذن هو الكفر . والمطلوب هو الإيمان .

ولا على المؤمنين — حين يكونون شعراء — أن يقولوا الشعر في حدود تصورهم الإيماني ومفاهيمهم الإيمانية ، وهم آمنون من اللعنة ، بل مثابون على قولهم بما ينال المؤمنون من الثواب .

* * *

وهذا الكتاب الذي يوجه الحس البشري إلى « الجمال » بلفظه الصريح لا يترك فرصة دون توجيه هذا الحس إلى الجمال بكل الوسائل « الفنية » التي تطبقها الألفاظ .

وهو يوجه الحس لا إلى جمال واحد ، ولكن إلى كل لون من ألوان الجمال .
الجمال في الطبيعة ، والجمال في الأحياء ، والجمال في النفوس والمشاعر
والتصرفات والسلوك .

وسوف نستعرض فيما يلي نماذج من القرآن تتمثل فيها بعض أغراض
التعبير الفنية وبعض طرائقه . ولكننا نريد قبل استعراض النماذج أن نشير
إلى معنى الإفادة من القرآن في عالم الفنون .

ليس المقصود هو « تقليد » القرآن في طريقة معالجته لموضوعاته .

فالغرض الديني الواضح والأصيل في القرآن ، هو الذي يحكم كل موضوعاته
وتوجيهاته وتعبيراته .

ولكنه — مع وقائه بالغرض الديني كاملاً — يحمل خصائص فنية تصل
إلى حد الإبداع والإعجاز .^(١)

وذلك إلى جانب المفاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة والإنسان .
وحين نحاول الإفادة من القرآن في مجال الفن ، فسنلجأ إلى الناحيتين معاً :
المفاهيم وطرائق الأداء . ولكن لا لتقليدها كما ذكرنا ، وإنما لالتقاط « التوجيه »
الذي تحمله ، والنسج على منواله فيما ننشئ من الفنون .

فحين نجد — كما يظهر لنا من النماذج التي سنستعرضها — أن القرآن يحتفى
بمشاهد الطبيعة إلى حد يلفت النظر . . فإننا نكون إسلاميين في فننا وقرآنيين
حين يتشبع حسنا بهذه الحفاوة ، ونحس بالتجاوب الحي مع الطبيعة ، بوصفها
مشاهد جميلة متناسقة خارجة من يد المبدع العظيم ، ثم نحاول التعبير عن هذا
التجاوب في صورة حية موحية جميلة .

(١) انظر بالتفصيل كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

(١٤) منهج الفن الإسلامي

وحيث نجد القرآن يستخدم القصة للتربية ، ويضمنها كل توجيهاته التمشية مع مفاهيمه عن الكون والحياة والإنسان ، فإننا نكون إسلاميين في فننا وقرآنيين ، حين ننشئ القصة الهادفة ، ونستخدمها للتوجيه — الفن لا الوعظ — ونجعل هذا التوجيه في سبيل رفعة الإنسان وطلاقة لافي سبيل هبوطه وانحلاله والتصاقه بطين الأرض ، مع عدم الإخلال « بالواقعية » التي تحملها الفكرة الإسلامية ويحملها القرآن : واقعية الواقع الكبير الذي يشمل الضرورات ويشمل الأشواق ، ويوازن بين الضرورات والأشواق ، ويعطف على لحظة الهبوط ، ولكنه يحاول أن يصعد منها إلى لحظة الرشد والإفاقة والانطلاق .

وحيث نجد القرآن يستخدم في التعبير طريقة التصوير ، فإننا نكون إسلاميين في فننا وقرآنيين حين نتخذ هذه الطريقة في تعبيرنا الفني عن المشاعر والخلجات والحركات والتصرفات ، لإحياء الصورة وتجسيدها وخلق الحياة عليها حتى تصل إلى الوجدان حية متحركة عميقة التأثير^(١) .

والفن الإسلامي مع ذلك ليس « مقيدا » بالموضوعات القرآنية ، ولا بأغراض التعبير القرآنية ولا طرائق التعبير .

فله أن يختار من الموضوعات والأغراض والطرائق ما يشاء .

ولكنه مقيد بقيد واحد : أن ينبثق من التصور الإسلامي للوجود الكبير ، أو — على الأقل — ألا يصطدم بالمفاهيم الإسلامية عن الكون والحياة والإنسان ، ولا ينحرف عن هذه المفاهيم .

والمسألة هنا ليست مسألة « الدين » بمفهومه الضيق ، ولا مسألة « العقيدة » بمعناها التقليدية .

(١) انظر كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

إنها مسألة أن التصور الإسلامى كما يعرضه القرآن ، هو — كما رأينا فيما سبق من فصول الكتاب — التصور الصحيح المتمشى مع فطرة الكون كله والوجود ، والذي تنطق به الفطرة البشرية ذاتها حين تهتدى إلى الناموس ، والذي يصح أن يقال فيه إن مقاييس الجمال فيه هى مقاييس كونية ، تستند إلى التناسق الملحوظ فى الكون الكبير .

وأى تصور آخر يصطدم به أو يعارضه ، هو تصور منحرف عن الناموس الأكبر الذى يشمل الوجود .

وليس من حق الفن أن ينحرف عن ذلك الناموس ، لأنه بذلك يخرج عن « الجمال » الفنى ، الذى يتسق مع الجمال الكونى الكامن فى فطرة الوجود .
تماما كما لا يجوز للنجم أن يخرج عن مساره ويصطدم بغيره من الأفلاك . .
والنجم — بعد ذلك — طليق فى مساره الصحيح ، خفيف الحركة رشيق الانطلاق .

وهكذا نفهم التزام الفن الإسلامى بمفاهيم القرآن وطريقة القرآن .
ولكنه بعد حرث فى اختيار موضوعه ، حر فى طريقة أدائه ، حر فى اختيار النسب والأبعاد والأضواء والظلال فى كل لوحة مفردة يرسمها ، مادام لا يخرج على النسب العامة التى ترسمها مفاهيم القرآن الكونية الكبيرة .
والآن فإلى النماذج الفنية فى القرآن . . .

أولاً: مشاهد الطبيعة في القرآن

يعجب الإنسان حين يستعرض مشاهد الطبيعة في القرآن ، كيف خلا الشعر العربي الإسلامي من وصف الطبيعة إلا في النادر ، وفي وصف لا يكاد يتعمق الطبيعة إلا قليلا ، ولا يكاد يصل بينها وبين الوجدان البشري إلا في الأقل ! هذا مع أن احتفال القرآن بالطبيعة أمر بارز يلفت النظر ويلفت الحس ، ولا يمكن أن يقرأ القرآن قارى دون أن تلفته هذه الظاهرة في ثناياه ! والقرآن — كما قلنا في مقدمة هذا الفصل — كتاب دين ، ولكن على المفهوم الإسلامي للدين ؛ الذي يشمل كل جوانب الحياة . وهو كتاب تربية . . . (١)

يستخدم للتربية كل وسيلة يمكن أن ينفذ بها إلى منافذ النفس المختلفة ومساربها الخفية .

و « الجمال » من أوسع المنافذ إلى النفس . . تهش له بفطرتها ، وتلتقي روحها بروحه في أخوة واستجابة واشتياق .

وجمال الطبيعة من أروع ألوان الجمال التي تهش لها النفس ، وتستجيب لها في فرحة وانطلاق .

ولكن الإلف والعادة يفسدان التطلع إلى ذلك الجمال الفذ ، فتتبدل الحواس لما ترى وما تسمع ، وتمر بكل شيء كأنما لا وجود له ، وتنسى بحكم التعود أنه رائع وأنه جميل !

(١) انظر كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

وعندئذ لابد من إيقاظ النفس من سباتها لتتفتح و « تستنشق » الحياة !
وتلك مهمة الفنون .

ولكن القرآن — وهو منهج حياة ، وهو كتاب تربية وكتاب دين —
يهمه كذلك أن يوقظ النفس من تلبدها لتتفتح وتستنشق الحياة !

فإن الإنسان حين تدرك حسه هذه البلادة ينحصر في دائرة ضيقة رتيبة
خاملة لا تنبض فيها الحياة . ومن شأن ذلك أن يفسد نفسه جميعها . فالنفس
المتبلدة لا تجيش لحمل أمانة الخلافة في الأرض : لا تنزع إلى الخير ، ولا تأمر
بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ، ولا تبني ولا تنمي ولا تحوّر ولا تبدل
في هذه الأرض ، لأن ذلك كله حركة جياشة فعالة مريدة . والحركة لا تنشأ
من التبلد ، والجيشان لا ينبع من الجمول !

فمن أجل خير هذه النفس وصلاحها ، من أجل رفع الحياة البشرية وترقيتها ،
يسعى القرآن إلى تحريك هذه الحواس المتبلدة لتنفعل بالحياة في أعماقها ، وتتجاوب
تجاوبا حيا مع الأشياء والأحياء .

وهنا يلتقي الدين — بمفهومه الإسلامى — مع الفن ، ويلتقيان في أروع
صورة في ثنايا القرآن !

« والقرآن حافل بهذه الدعوة للإنسان أن يفتح بصيرته على آيات الله
في الكون ، ويستشعر من ورائها يد القدرة القادرة الخلاقة المبدعة . .
في أسلوب أخاذ يأخذ بمجامع النفس ، ويوقظها من إلفها وعادتها فتتفتح للكون
كأنه جديد .

« وحين يحدث هذا التفتح ، فإنه يحدث أعجب الأثر في الكيان البشرى .

« إنه يشبه — مع الفارق — ذلك النشاط الحى الذى يحس به الإنسان فى أعضائه حين يخرج من الغرفة المقفلة الفاسدة الهواء ، فيتلقى النسيم المنعش على صفحة وجهه ويستنشقه إلى أعماقه . إنه يتجدد . . يتجدد حقيقة . . حساً ومعنى . . وينطلق فى خفة نشيط الحركات .

« والتفتح النفسى يشبه ذلك الأثر، ولكنه أعمق وأشمل وأروع . إنه يهز السكبان النفسى كله ويوقظه وينشطه ويجدد حياته . كل فكرة تمر به جديدة . وكل إحساس يخطر له جديد . وكل تجربة يمر بها فهمى حية . . حية تطلق شحنة من النشاط وطاقة من الإشعاع .

« وما أعجب كل شئ يحدث لأول مرة ! إنه تجربة نفسية رائعة حية . . كأنها لمسة رقيقة تلمس طرف عصب مكشوف ، فيتفرز ويتأثر ، وينقل اللمسة إلى مركز الحس بكامل وقمها وكامل تدفقها . . إنها عملية جميلة ممتعة . . تملأ الحياة ثراء وسعة ومتاعاً متجدداً على الدوام .

« ولو استطاع الإنسان أن يعيش كل شئ كأنما يحدث لأول مرة . . ! إذن لاستطاع أن يحس بالشباب الدائم الذى لا يدب إليه العجز ولا الشيخوخة ولا الفناء !

« ولكنها عملية عسيرة . فمطالب العيش الدائمة ، وزحمة الحياة ، وقصر العمر ، ووفرة المشكلات ، كلها تستنفد الطاقة وتستنفد الاهتمام .

« ومع ذلك فالقرآن يصنع هذه العجبية !

« إن أسلوبه الساحر ، وجوّه المشرق ، وروحه الصافية ، لتنقل الإنسان نقلاً من إلفه وعاداته ، وتهزه ليستيقظ ، تلمس — برفق — أعصابه المكشوفة ! فتعطيه الشحنة كاملة ، ينقلها إلى مركز الحس بكامل تدفقها . . ومن ثم يعيش الأشياء كأنها تحدث لأول مرة ، ويستمتع بسحر هذه الجدة ومتاعها العجيب .

« والإنسان يعيش في القرآن مع الكون في لقاء دائم جميل حبيب .
لقاء يلذ النفس ويمتع الحس ويطلق الروح . . نشيطة طليقة تسبح لله .
« والقرآن في ذاته كتاب جميل ممتع ، لا ينتهى منه قارئه حتى يحب
أن يعود إليه من جديد . ومن ثم كان اللقاء متجدداً في داخل النفس وفي صفحة
الكون ، لا ينفد ، ولا يسأم ، ولا يزول »^(١)

ونأخذ بعض الأمثلة لمشاهد الطبيعة في القرآن :

« إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ . فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ، انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »^(٢)

مثل من أمثلة كثيرة في القرآن . .
توجيه للقلب البشرى إلى آيات الله في الكون : الله فالق الحب والنوى .
وفالق الإصباح . ونخرج الحى من الميت والميت من الحى . . والليل والنهار . .

(١) من كتاب « منهج التربية الإسلامية » فصل « تربية الروح » .

(٢) سورة الأنعام [٩٥ — ٩٩] .

والشمس والقمر .. والبر والبحر .. النخل والأعنان .. والزيتون والرمال ..
إنه حشد هائل من مجالى الطبيعة الحية .. الحية بكل ما فيها ومن فيها . فما يترك
التعبير شيئاً منها جامداً لا يتحرك ولا تدب فيه الحياة ! وقدره الله القادرة
التي خلقت هذه الآيات كلها هي التي تبث فيها الحياة على هذا النحو المدهش ،
وبالألفاظ المجردة لا بالريشة ولا بالألوان !^(١)

الحركة الحية هي الظاهرة الملموسة في المشهد كله .

الحركة في الحب والنوى وهو يفلق في باطن الأرض ليخرج منه نبات حي ..
والحركة الدائبة في إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى .
وهي حركة حين يتدبرها الحس المتفتح تملأ النفس من أقطارها ، وتشمل رقعة
هائلة من الكون الذى لا تنى الحياة فيه تخرج من الموات ، والموات يخرج
من الحياة .

وحركة النهار والليل والشمس والقمر والنجوم .

وحركة النسل التي أخرجت البشرية من نفس واحدة ، وما تزال دائبة
في المستودع والمستقر .

وحركة الماء النازل من السماء فيخرج منه نبات كل شئ .

ثم حركة « التنويع » في النخل والأعنان والزيتون والرمال . تنويع
بالأصناف المختلفة ، ثم باختلاف كل صنف على حدة « مشتبهاً وغير متشابه » .
وتنويع بطريقة التعبير !

لكأنى الملح في تنويع نسق التعبير في كل مرة أمراً مقصوداً لإيقاظ الحس ،
حتى لا يستنيم لرتابة العرض وهو يستعرض آيات الله في الكون !
إنه لا يقول هنا : يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، كما يقول

(١) انظر كتاب « التصوير الفنى في القرآن » .

في مواضع أخرى ! وإنما يقول : « يخرج الحى من الميت ، ونخرج الميت من الحى » . فيبده الحس بتغيير النسق قبل أن يترسل مع رتابة التعبير فلا يفتح تفتحاً كاملاً للآيات المحشودات !

ثم لا يقول : فالى الإصباح وجاعل الليل سكناً !
وإنما يقول : « فالى الإصباح وجعل الليل سكناً » !

تنويع آخر لكى لا يستنيم الحس للنسق الرتيب !
ولا يقول هو الذى أنشأكم من نفس واحدة وجعل لنشأتكم مستقراً ومستودعاً (كناية عن دور الذكر والأنثى فى كل نسل جديد) فَيُتْبَعُ الفعل « أنشأكم » فعلاً آخر مشابهاً له ، وإنما يتبعه باسم : « فستقر » !

ثم يقول : فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً « فلا يتبع الماضى ماضياً مثله ! (ولا ننسى هنا الموافقة التصويرية بين قوله : « فأخرجنا به نبات كل شئ » ، فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً » ثم قوله : « متراكباً » بعد ذلك ، بعد أن تهيأ الحس بالتكرار المتوالى للفظ الإخراج ، لاستقبال شئ « متراكب » بعضه وراء بعض أو فوق بعض !) .

ثم يقول : « مشتبهاً وغير متشابه » فينوع فى اللفظين المتشابهين ..

هل ترى كل ذلك مصادفة !

أم هو أمر مقصود هنا للتنويع بكل وسائل التنويع ، وهو يستعرض أنواعاً مختلفة من الحياة فى صفحة الكون ، ويريد أن يلفت الحس للقدرة القادرة التى تخلق كل هذه الأنواع ، وينسق فى اللوحة المعجبة بين تعدد النماذج والأنماط فى المشهد وفى التعبير عنه سواء .

ألا إنه لون من الإعجاز فى التصوير والتعبير !

هذا ولا يجوز أن ننسى في هذا المقام تلك اللفتة العجيبة في قوله : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » :

إن الأشياء التي يستعرضها هنا أشياء تشتهى وتؤكل : النبات والخضر والحب والنخل والأعشاب والزيتون والرمان . . . ولكنه لا يقول هنا كما يقول في مواضع أخرى : « كلوا من ثمره إذا أثمر » ! وإنما يقول : « انظروا » ! انظروا إلى الثمر إذا أثمر والينع إذا أينع ! انظروا إلى « الجمال » ! انظروا بعيون مفتوحة وحس مستشرف لتملي الجمال . انظروا واستمتعوا بالنظر . . . ولا يقول هنا كلوا . . . لأن المعرض معرض الجمال المبثوث في الطبيعة ، والقدرة القادرة التي تبدع الجمال !

* * *

والاستعراض يطول لومضيها نستعرض كل مشاهد الطبيعة في القرآن . فما تكاد سورة تخلو من مشهد أو عدة مشاهد ، في اتجاهات شتى وبطرق للعرض متباينة . وإنما نكتفي بنماذج متفرقة تعطينا « عينات » فنية مختلفة .

فإذا كانت مشاهد الطبيعة قد حشدت حشداً في الآيات السابقة لعرض آيات القدرة الإلهية التي تبدع « الأنواع » المختلفة من الكائنات ، واستخدام لبيان التنويع أداة فنية معينة هي تنويع السياق ليساعد على استكناه التنويع في الطبيعة ، فهذا مثل آخر من التنويع يستخدم أداة أخرى :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ » ^(١) .

إن الحس يوجه هنا إلى ظاهرة معينة في قدرة الله هي تنويع « الألوان »

(١) سورة فاطر [٢٧ — ٢٨] .

في الخليقة . ولكنه لا يوجّه إلى ذلك في صورة لفظية تجريدية . وإنما ترسم له — في تلك الألفاظ القليلة المعدودة — لوحة واسعة فيها مخلوقات الأرض جميعاً من جماد ونبات وحيوان وإنسان ! النبات مختلف ألوانه . . وهذا ركن من اللوحة الواسعة ، أو وحدة من وحداتها ، متناثرة على رقعة اللوحة تنثرها في الطبيعة الواسعة . والجبال ذات قمم بيض وحمرة وسود . . وهذه وحدة أخرى من وحدات اللوحة تنتثر فيها الألوان هنا وهناك لتنسجم مع ألوان النبات المتباينة في الأرض . ثم . . ناس مختلفة الألوان ، ودواب وأنعام مختلف ألوانها كذلك . .

والتنوع والاختلاف هو محور الصورة . . ولكنه هنا يرسم بطريقة مخالفة للوحة السابقة . عنصرها توزيع الأشياء والأحياء والألوان على الرقعة وتثبيتها في مكانها ، وكانت هناك عنصرها الحركة في مختلف الاتجاهات .

وهنا حركة من نوع آخر :

« وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ . سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُذْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ . وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ . وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ . وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ . وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ . وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ

وَلَا تُنْقَذُونَ . إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ^(١) .

لوحة واسعة شاملة تشبه في بعض سماتها اللوحة الأولى . ففيها الليل والنهار ،
والشمس والقمر ، وفيها نبات الأرض المختلف الأنواع . وفيها البر والبحر .
ثم يزيد عليها العيون المفجرة في الأرض ، والإشارة إلى « الأزواج » المختلفة ،
وتزيد عليها كذلك الفلك المواخر في البحر .

ولكن المسألة ليست مسألة هذه الزيادة في جزئيات الصورة . فحتى
الجزئيات المشتركة لا تؤدي وظيفة واحدة هنا وهناك !
« الحركة » هنا من نوع آخر غير الحركة هناك .
هناك كانت الحركة — سواء خفية أو ظاهرة — حركة لطيفة وثيدة
رتيبة هادئة .

ففلق الحب والنوى — وهو الحركة الوحيدة التي في لفظها شيء من العنف —
تم في بطاء شديد وخفاء واستتار . وخروج الحى من الميت والميت من الحى حركة
كذلك وثيدة خفية مستترة . وانفلاق الصبح يتم في بطاء خفى حتى يظهر
النور الهادىء في آخر الأمر . وهناك الليل سكن . والشمس والقمر حسبان .
حسبان لا حركة ! والحسبان حركة رتيبة متتابعة تتم في بطاء وثيد . والنجوم
التي يهتدى بها الناس في « ظلمات » البر والبحر ، تتحرك ولكن حركة وثيدة
خفية مستترة . وظلمات البر والبحر — وهى خفاء مستتر — تناسب ظلمات
باطن الأرض الذى ينفلق فيه الحب والنوى . وحركة النسل في المستقر
والمستودع حركة كذلك بطيئة وثيدة ، وحركة تتم في خفاء واستتار ، فالنطف
الخفية في الأصلاب والأجنة الخفية في الأرحام كلتاها تتحرك ولكن في خفاء
عن العيون وفي بطاء وثيد مديد . ثم النبات المختلف يقال فيه : انظروا إلى ثمره

إذا أثمر وينعه .. والإثمار حركة لطيفة وثيدة تتم في خفاء حتى تظهر آخر الأمر
في هدوء .. والنظر ذاته هادئ وديع !

أما الحركة في هذه اللوحة فمن مستوى آخر ، وهي ذات « نعمة »
أعلى وأحد !

فهنا العيون مفعجة .. والتفجير حركة عنيفة ، والخيال يتصور الماء الذي
يخرج من العيون المتفجرة منطلقاً في سرعة وتحذر . ثم الأزواج .. « كلها » !
إنها لفظة جامعة ولكن في حسم يشبه العنف ! والخفاء هنا : « سبحان الذي خلق
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » ليس خفاء هيئتها
لينا كظلام الليل الذي ينفلق منه الصبح ، ولا ظلام الأرض التي ينفلق منها
الحب والنوى . ولكنه خفاء حاسم قاطع ! ثم الليل ليس « سكناً » كما كان هناك ..
ولكنه هنا يشارك في حركة عنيفة تتم في كيانه .. هي حركة « سلخ » النهار
منه ! « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون » ! والسلخ حركة يعرف
الحس عنفها وشدتها ، والجهد الذي تتطلبه لفصل ما ينسلخ مما يسلم منه !
ثم بعدها « فإذا هم مظلمون » هكذا في مفاجأة « ياذا » وفي حسم ظاهر !
والشمس والقمر ليسا حسبنا هادئاً وثيداً كما كانا هناك . بل هما في حركة
شديدة كبيرة دائبة : « الشمس تجري » وحتى كلمة مستقر « تجري لمستقر لها »
لا تسكن الحركة في الحس . فإتما تلقى في النفس ظل الشيء المنقطع ، الذي
يستقر — حين يستقر — في شدة وعنف ! والقمر في منازل تغير شكله تغييراً
واضحاً — لاخفياً — « حتى عاد كالعرجون القديم » ، ثم حركة السباق الهائلة
بين تلك الأجرام السماوية : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » وكذلك
بين هذين المخلوقين المتداولين : « ولا الليل سابق النهار » . والفلك « مشحون »

وحركة الشحن حركة معروفة تلقى ظلا معيناً في النفس فيه كثير من الشدة والجهد . وأخيراً : « وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون » ! وهنا تتمثل حركة الإغراق العنيفة وما توحيه من تشبث عنيف من جانب المفرقين . ومع أن عملية الإغراق لا تتم فعلاً ، فإن حركتها تتم كاملة في الخيال ، ويُسمع جلبة « الصريخ » بالفعل وإن كان في الصورة منفي الحدوث !

وازن بين تلك الحركات العنيفة كلها وحركة الظل في الآية :
« أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا . ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا »^(١) .
إنها حركة يبلغ من لطفها أن تكاد لا تتحرك ! ويزيد من لطفها والإيحاء ببطئها الشديد كلمة « ساكنا » مع أنها لا تتم في واقع الأمر : « ولو شاء لجعله ساكنا » ! فمع أنه سبحانه لم يشأ أن يجعله ساكنا ، إلا أن وجود اللفظة يلقي ظلها في النفس ، وهذا بعض المقصود من إيرادها . وظلها هو تبطؤ حركة الظل حتى لنشبه السكون . وتلك حقيقة « طبيعية » فحركة الظل وثيدة جداً لا تكاد تظهر . ولكن التعبير يحسم هذا البطء ويعطيه « مساحة » في الخيال ، لم يكن ليكتسبها لو كان لوصف تجريدياً بحثاً بغير تصوير ولا تخيل^(٢) . وكذلك تتم صورة البطء بتشكلة الحركة في الاتجاه الآخر : « ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » . ولكن لفظة معينة هنا تعطي المشهد كله معنى عميقاً عجيباً يغير « نعمة » اللوحة كلها ، ويعطيها روحاً جديدة لا يتيسر بيانها بالألفاظ ! إنها كلمة « إلينا » . « ثم قبضناه إلينا . . . » هذه الكلمة تخرج اللوحة من نطاق الأرض المحدود

(١) سورة الفرقان [٤٥ — ٤٦] .

(٢)راجع كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

الذى كانت فيه ، فإذا فيها أمر آخر غير هذه الأرض . . إنه يد الله سبحانه تمتد لتقبض الظل « إلينا » . إلى الله سبحانه الذى لا يتحدد بمكان ولا حيز ولا نطاق ! إن الظل « المتجسم » هنا فى الأرض لم يعد كائننا أرضيا محدود النطاق . . ولكنه صار . . صار ماذا ؟ ! صار شيئا كونيا غيبيا مبدؤه هنا فى الأرض . . ونهايته عند الله الذى ليس له انتهاء !

وهذا كله يتناسق مع سياق الآية الذى ترد فيه مشاهد الطبيعة فى صورة الرحمة الإلهية على الناس :

« أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا . ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا . وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا . وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا . لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا » (١).

وهو جو كله رحمة وعطف وود وإيناس .

وهذه اللوحة فى البحر :

« هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » (٢).

إنها قصة كاملة فى لوحة ! قصة تشمل مشاهد الطبيعة وخلجات النفوس

(١) سورة الفرقان [٤٥ — ٤٩] . (٢) سورة يونس [٢٢ — ٢٣] .

متداخلة متشابكة ، يصعب انتزاع جزئياتها بعضها من بعض ! فهذا هو الفلك
يجرى أولاً في ريح رخاء ، والنفوس فرحة راضية مستبشرة ، ثم تجي الريح
العاصف والموج من كل مكان . وهنا يرتسم الذعر في القسمات ووجيب القلوب ،
متناسقا مع الريح العاصف والموج المضطرب ، ومختلطا بهما كذلك ، ثم تسكن
الريح وتنتهى « الأزمة » في البحر ، وتنتهى كذلك من النفوس . . . ويمضى
كل في حال سبيله ، غير عابئ بما كان قبل لحظات !

دقة عجيبة في التصوير ، وإحياء لمشاهد الطبيعة ، ومزج لها بمشاعر النفوس ،
يجعلها حية في الحس ، حتى وهى تقسو أحيانا فتصيب النفوس بالهلع والاضطراب !

تلك أمثلة غيرها كثير في القرآن . .

ولكن الذى يلفت النظر حقا ليس هو مجرد ذكر الطبيعة في القرآن .
وإنما الذى يلفت النظر هو أنه لا يكاد يوجد غرض من أغراض التعبير
في القرآن لم تستخدم فيه الطبيعة لإحيائه في النفس وتوسيع مساحته في الحس !
فهو لا يكتفى بتوجيه النظر إلى مجالى الطبيعة المباشرة كالأمثلة التى بيننا ،
والتي ترد لها مشابه كثيرة جدا في القرآن . وإنما يعبر بمشاهد الطبيعة عن
« المعانى » النفسية والفكرية والاجتماعية ، التى لا يخطر فى بال بشر أن يستخدم
الطبيعة للتعبير عنها وتوضيحها !

فالإنفاق عن مخادعة ورياء ، والإنفاق عن صدق وإخلاص ، لا يصفهما
باللفظ المباشر المجرد ، وإنما يرسم لهما لوحتين من مناظر الطبيعة الحية المتحركة :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

صَفَوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَاتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا
إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ » (١) .

فيتحول المعنى المجرد إلى معنى حي متحرك ، حين تشترك فيه الطبيعة برسم
هذه المناظر المتتابعة .

ويرسم للكفر هذه اللوحات :

« أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ . مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ . صُمُّ بُكْمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .
أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ
مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ . يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ
أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا » (٢) .

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا
جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ، وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ .
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ،

(١) سورة البقرة [٢٦٤ — ٢٦٦] . (٢) سورة البقرة [١٦ — ٢٠] .

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَذْ يَرَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ^(١) .

إنها صور عجيبة تهز النفس من أعماقها ، وتستدرج الخيال يتتبع تفصيلاتها
المتحركة المتتالية . فالصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق . . منظر العاصفة
مكتملا بكل ما فيه من رعب وفزع . يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت . . الموقف واضح بتفصيلاته . والخيال يتملاه كأنما يشاهده على شاشة
الصور المتحركة في أروع « لقطاتها » المثيرة . . كلما أضاء لهم البرق مشوا خطوة ،
مذعورين مفجوثين ، فإذا أظلم عليهم وقفوا حيث هم في حيرتهم مبلسين .
أو . . كسراب بقية . . المنظر ممتد على آخر البصر حيث يخيل السراب .
كآمال الذين كفروا ممتدة إلى ما لا نهاية ، وهي كلها خداع ! « حتى إذا
جاءه » . . والخيال يسير معه هذا « المشوار » الطويل الجاهد حتى يصل
إلى مكان السراب : « لم يجده شيئا » ! روعة المفاجأة ، حتى والإنسان يعلم
من قبل أنه لا شيء هناك ! ثم المفاجأة المذهلة الكبرى . . « ووجد الله عنده » . .
« فوفاه حسابه » والخيال يتخيل منظر المفاجأة المرعب الم هول . . ولا يملك
الإنسان نفسه من هزة التأثير الهائل العميق .

أو . . كظلمات في بحر لجى . .

إنها أروع لوحة من لوحات « الظلام » في مشاهد الطبيعة يمكن أن ترسمها
ريشة أو آلة مصورة . ومع أن المشهد لم يكن معروضا هنا لذاته ، وإنما لتصوير
حالة الظلام النفسى الذى يورثه الكفر للنفوس ، فإنه أمدنا بلوحة طبيعية رائعة
يتملاها الحس والخيال ، ويعمل فيها « الفن » بحرية وانطلاق !

والحق والباطل يرسم لها هذه الصورة من مشاهد الطبيعة :

« أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ » (١) .

والكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة :

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ » (٢) .

بل تصل الحفاوة بمشاهد الطبيعة إلى حد استخدامها في مجال التنزيه المطلق والتجريد الكامل ، فيرسم هذه اللوحة العجيبة ، لوحة « النور » في مقابل لوحة « الظلام » هناك :

« اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ . نُورٌ عَلَى نُورٍ . يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٣) .

(٢) سورة إبراهيم [٢٤ — ٢٦] .

(١) سورة الرعد [١٧] .

(٣) سورة النور [٣٥] .

تلك ظاهرة تلفت النظر في القرآن . وهي ظاهرة يلتقى فيها الفن والدين التقاء كاملاً كأنهما متطابقان ، ويعمل فيها الإعجاز الفنى جنباً إلى جنب مع التوجيه الدينى المطلوب من وراء تلك الصور الجميلة الحية المتحركة التى توقظ الحس للجمال ، لتوقظه لآيات الله فى صفحة الوجود .

فإذا وازنا بين هذه الوفرة العجيبة من مشاهد الطبيعة فى القرآن — كتاب الدين — وبين ندرتها العجيبة فى الشعر العربى — وهو كتاب الفن ! — أدركنا — فى هذا الجانب كما فى الجوانب الأخرى — مدى الخسارة التى أصابت الفن العربى من عدم استمداده من الرصيد القرآنى المذخور ، ومدى ما كان يمكن أن يكون عليه من الثراء الفنى ، لو أنه اتجه إلى هذا الرصيد الغنى يستمد منه الوحي والتوجيه !

ثانيًا: القصة في القرآن

القصة في القرآن ذات هدف ديني بحت . فهي مسوقة للموعظة والتربية والتوجيه . ولسكنها مع ذلك تنفى بكل مطالب الفن القصصى الخالص^(١) .

وحين نتحدث عن الاستفادة من القرآن في مجال الفن القصصى ، لا نقصد بطبيعة الحال أن يلتزم الفن الإسلامى بالقصص التى وردت في القرآن ، سواء في الموضوع أو في طريقة الأداء . ولكننا نقصد أن يلتقط « التوجيه » الذى تحمله تلك القصص بمدلوله الواسع لا بمعناه الحرفى ، ويعمل في محيط هذا التوجيه على نطاق واسع دون أن يتقيد بقيد موضوعى أو فنى . . ملتزما فقط بأن يستمد تصوره للحياة والأحداث والأشياء من التصور الإسلامى ، أو على الأقل لا يصادم في النهاية شيئا من المفاهيم الإيمانية .. فلا يحسن الشر ولا يقبح الخير ، ولا يدعو إلى المنكر ، ولا يبارك لحظة الضعف ويجعل منها بطولة ، ولا يقبع داخل الواقع الصغير الذى تحكمه الضرورة القاهرة ، ويهمل الواقع الكبير الذى يتسع للضرورة كما يتسع للانطلاق من الضرورة . وعليه كذلك ألا يفصل بين الأرض والسماء لأن هذا الانفصال ليس حقيقة ولا بين الإنسان والله . فذلك أيضا ليس حقيقة . وأن يوسع اللوحة التى تجرى عليها أحداثه وأشخاصه ، فلا تقف فيها الحادثة عند دلائلها المفردة ، ولا الشخص عند كيانه الفرد ، وإنما تشير الحادثة إلى السنة الشاملة ، ويشير الشخص إلى « الإنسان » من وراء الظروف والملابسات . وترسم يد القدر من وراء الأشخاص والأحداث ، على أنها القوة الموجهة المريدة التى تسيّر كل شئ بمقتضى الناموس الأكبر الذى يحكم الوجود .

(١) انظر فصل « القصة في القرآن » في كتاب « التصوير الفنى في القرآن » .

إنه فن « ملتزم » . . ولكن ليس بالمعنى الضيق للالتزام . فهو لا يلتزم « بمذهب » معين ؛ ولا هو كذلك فن وعظي يدعو إلى فكرة معينة بطريق الوعظ والدعاية المباشرة . وإنما هو « يلتزم » فقط بمجاراة الناموس الكوني في جماله وتناسقه وتوازنه وطلاقة من الضرورة . ويهدف إلى إنشاء إنسان صالح ، إنسان يتوافق مع ناموس الكون ، ولا يشذ عنه بطريق الانحراف . ويتخذ وسيلة إلى ذلك عرض « الجمال » و « القبح » بمعناها الواسع ومجالتهما الشاملة : في المشاعر والأفكار والتصرفات والسلوك ، بحيث تشاق النفس في النهاية إلى الجمال وتنفر من القبح ، دون أن تحس « ضغطا » في هذا الاتجاه أو ذاك .

ومن هنا يخرج من مجال الفن الإسلامي كل القصص « الجنسية » التي لا تهدف إلى شيء سوى إثارة الغريزة ، والتي تصور الحياة كلها كأنها لحظة جنس مسعور . فليس ذلك حقيقة . وكل القصص التي تزين الفاحشة — أية فاحشة : نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو خلقية — وتبينها في صورة جميلة . فليس ذلك حقيقة . وكل القصص التي تعرض نقائص الإنسان في صورة علمية باردة على أنها هي وحدها حقيقة الإنسان الأصيلة العميقة . فليس ذلك حقيقة . وكل القصص التي تقلب القيم فتصور انتصار الشر على الخير على أنه سنة كونية . فليس ذلك حقيقة (وإن بدا في فترة معينة من الزمن أنه حقيقة !) وكذلك كل القصص التي لا تهدف إلى شيء ! فليس حقيقة أن هناك شيئا بلا هدف في هذا الوجود !

ثم يبقى بعد ذلك مجال واسع جدا لتصوير الحياة البشرية في شتى حالاتها ومجالاتها ، وتصوير النفس البشرية في شتى انفعالاتها وتقلباتها ، وتصوير القيم الإنسانية في شتى مستوياتها ودلالاتها . . مقيسة كلها بنواميس الوجود ، وبفكرة

« الجمال » لأصيلة العميقة في بنية الكون والحياة والإنسان . مجال تلتقى فيه « الحقيقة » الكونية « بالجمال » الكوني ، بلا تعارض ولا اصطدام ، لأنه لا تعارض في فطرة الكون بين الحقيقة والجمال !

وقد استخدم القرآن — في أغراضه الدينية البحتة — كل أنواع القصة : القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأما كنها وأشخاصها وحوادثها . والقصة الواقعية التي تعرض نموذجاً لحالة بشرية ، فيستوى أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأى شخص يتمثل فيه ذلك النموذج . والقصة المضروبة للتمثيل ، والتي لا تمثل واقعة بذاتها ، ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة وأى عصر من العصور . من النوع الأول كل قصص الأنبياء . وقصص المكذابين بالرسالات وما أصابهم من هذا التكذيب . وهى قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأما كنها وأحداثها على وجه التحديد والحصر : موسى وفرعون . عيسى وبنى إسرائيل . صالح ونمود . هود وعاد . شعيب ومدين . لوط وقريته . نوح وقومه . إلخ .

ومن النوع الثانى قصة ابني آدم : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ، قَالَ : لَا تَقْبَلَنَّكَ ! قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ . إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ، فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ . فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ . قَالَ : يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ؟ ! فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ » (١) .

ومن النوع الأخير قصة صاحب الجنتين : « وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا . كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا . وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا . وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ! وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ! وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا . قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ : أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ؟ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا . وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ؟ ! إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا . أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا . وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأُصْبِحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا . وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا » ^(١) .

وقد كان أمراً طبيعياً أن تكون القصة في القرآن « موجهة » خاضعة للأغراض الدينية التي جاءت لتحقيقها . فليس القرآن كتاب قصص في أصله . وإنما هو — كما قلنا — كتاب تربية وتوجيه ، وإنشاء حياة إنسانية كاملة . ولكن الدقة في الأداء ، وبروز القواعد الفنية فيه ، تجعل القصة — مع خضوعها للغرض الديني — طليقة من الوجهة الفنية ، وتتيح لنا أن نتحدث فيها عن بعض السمات والخصائص الفنية البهتة من حيث دلالتها في منهج الفن الإسلامي .

(١) سورة الكهف [٣٢ — ٤٣] .

من السمات البارزة في قصص القرآن أنها قصص « نظيفة » .

وليس المقصود بالنظافة أنها تعرض النفس البشرية بيضاء من غير سوء ! فالقرآن يعرض تلك النفس في جميع حالاتها : حالة القوة وحالة الضعف . حالة الارتفاع وحالة الهبوط . وحالة التآرجح بين القوة والضعف والارتفاع والهبوط . كما يرسم الدوافع المختلفة التي تتناوش نفوس البشر في الأرض ، فتدفعهم حيناً إلى اللصوق بالطين ، وتتيح لهم حيناً فرصة الرفرفة والانطلاق .

ولكن منشأ النظافة أنه حين يلم بلحظة « الضعف البشرى » لا يصنع منها بطولة تستحق الإعجاب والتصفيق ! إنه يعرضها عرضاً « واقعياً » خالصاً ، ولكنه لا يقف عندها طويلاً ، وإنما يسرع ليلسط الأنوار على لحظة الإفاقة . لحظة التغلب على الضعف البشرى ، لأنها الجديرة بتسليط الأنوار عليها . وهي في حقيقتها « الإنسان » الذي كرمه الله وفضله على كثير من الخلق ، وعهد إليه بالخلافة الراشدة في هذه الأرض .

فهو إذ يعرض الفتنة التي وقع فيها سليمان أو داود أو يوسف أو موسى . . يعرض لحظة الضعف كما هي بلا « رتوش » . إنها فتنة . إنها ضعف . إنها خضوع لدافع من دوافع النفس الفطرية . وليكنها — على واقعيتها — لا تستحق الاحتفال ، إلا من جانب واحد .. هو أن الإنسان ينفى منها إلى نفسه ، ويعرف أنها كانت لحظة ضعف فيرتفع عنها ، وينيب إلى الله .

« وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفَى إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ، قَالُوا : لَا تَخَفْ ! خَصِمَانِ بَغْيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهِدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ : لَقَدْ

ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ! وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ! وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ ^(١) .

« وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۚ . إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ . فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . رُدُّوهَا عَلَيَّ ! فَنُفِثَ مَنَسَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ . وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ . قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ » ^(٢) .

« وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ . . . قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ . فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ » ^(٣) .

« وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ . قَالَ : هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ . قَالَ : رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي . فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ . فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ : إِنَّكَ لَغَوِيٌّ

(٢) سورة ص [٣٠ — ٣٥]

(١) سورة ص [٢١ — ٢٤]

(٣) سورة يوسف [٢٤ ، ٣٤]

مُبِينٌ . فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ : يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ؟ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ ، وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ . وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ : يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ . فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ، قَالَ : رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ : عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ^(١) .

تلك وأمثالها لحظات « ضعف بشري » يعرضها القرآن دون مداراة على أصحابها . ولكنه لا يصنع منها بطولة . لأنها في الحقيقة ليست كذلك ! كما أن هناك سمة بارزة أخرى في القصص القرآني وهو يعرض قصص « الفاحشة » . إنه لا يعرضها لإثارة تليذ القارىء أو السامع بمشاعر الجنس المنحرفة كما تصنع المذاهب « الواقعية » و « الطبيعية » في المذاهب الحديثة الضالة . فلحظة الجنس — منحرفة أو غير منحرفة — لا تستأهل الوقوف الطويل عندها . فإنها ليست هي الحياة ، إنما هي وسيلة من وسائل الحياة . إنها عارض يعرض في الحياة وَيُقْضَى . يقضى ليفسح المجال لأهداف الحياة العليا الجديرة بالتحقيق . يفسح المجال للتصور الإيماني الكبير للكون والحياة والإنسان . ملء الشاعر بذلك التصور ، وإطلاق النفس في واقع الحياة تحاول أن تحقق من كماله ما تقدر عليه : من إقامة مجتمع نظيف . من تربية نفوس مستقيمة . من إقامة الحق والعدل في الأرض . من تمتيع الناس بحقوقهم ، وتجميل الحياة لهم بحيث تستحق أن تعاش ، في غير فتنة بها ولا انحراف . وتلك كلها أهداف ضخمة تشغل الحس البشري ، وتشغل هم الإنسان الرفيع الذي ينبغي أن يعمر وجه الأرض .

ومن ثم لا تستحق لحظة الجنس الوقوف الطويل عندها ، وتفصيلها ، وإعادتها ،
والتفنن في عرضها ، لأن ذلك إسراف في المقادير بالنسبة لما يلزم للحياة البشرية ،
وتحويل للوسيلة حتى تصبح غاية . وهي ليست كذلك ولا ينبغي أن تكون .
تلك قاعدة مرعية في كل قصص القرآن عن « الفاحشة » . وهي كذلك
ينبغي أن تكون مرعية في كل القصص الإسلامي . إن الإسلام لا يحرم وصف
المشاعر الجنسية — نظيفة أو غير نظيفة — ولا يحرم وصف لحظة الهبوط والضعف .
ولكنه يعرضها كما ينبغي أن تعرض . لحظة ضعف لا لحظة بطولة . ولحظة عابرة
يفيق منها الإنسان إلى ترفعه الواجب ، ولا يظل دائرا في حلقتها المرتكسة
على الدوام ^(١) .

* * *

أما الخصائص الفنية ففي فصل « القصة في القرآن » في كتاب « التصوير
الفني في القرآن » حديث مفصل عنها لا أجد بأساً من تلخيصه في هذه السطور :
أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض :
فمرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقها ، ثم يعرض التفاصيل بعد ذلك من بدئها
إلى نهايتها .
ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها ، ثم تبدأ القصة من أولها وتسير بتفصيل
خطواتها .
ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ، ويكون في مفاجأتها
الخاصة ما يغني .
ومرة يحيل القصة تمثيلية . فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض ،
ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أبطالها .
وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المفاجأة :

(١) عن كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة حتى يكشف لهم معاً في آن واحد .

ومرة يكشف السر للنظارة ويترك أبطال القصة عنه في عماية ، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر ، وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين ، وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية ، ليشارك النظارة فيها منذ أول لحظة ، حيث تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين !

ومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو خاف على البطل في موضع ، وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة .

ومرة لا يكون هناك سر ، بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد ، ويعلمان سرها في الوقت ذاته .

وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة ، تلك الفجوات بين المشهد والمشهد ، التي يتركها تقسيم المشاهد و « قص » المناظر ، بحيث تترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق ، وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب .

والخصيصة الرابعة هي التصوير . إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها ، فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجري ، لا قصة تروى ولا حادثاً قد مضى .

وهذا التصوير في مشاهد القصة ألوان : لون يبدو في قوة العرض والإحياء . ولون يبدو في تخيل العواطف والانفعالات . ولون يبدو في رسم الشخصيات . وليست هذه الألوان منفصلة ، ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين الآخرين فيسمى باسمه . ولكن الواقع أن هذه اللمسات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعاً .

والآن نستعرض نموذجاً من نماذج القصة في القرآن ، لنرى بعض هذه الخصائص والسمات .

قصة آدم

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . قَالُوا : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ : أُنَبِّئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا : سُبْحَانَكَ ! لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ! إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . قَالَ : يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ؟

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

« وَقُلْنَا : يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا : اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ .

« فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .
« قُلْنَا : اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ »^(١) .

* * *

تلك قصة آدم . . قصة البشرية كلها من النشأ إلى المصير . . قصة الإنسان

من مبدئه إلى منتهاه .

« وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » .

فالإنسان ليس نباتاً شيطانياً ، خرج إلى الوجود حيناً اتفق ، بلا قصد من خلقه ولا غاية .. وليس هو كذلك « حلقة » من حلقات التطور ، أوصلتها الحلقة السابقة إلى مكانها ، ثم تركتها لحظها في خط التطور العشوائي المتشعب الذي تلعب المصادفة فيه دورها على غير نظام معلوم ! وإنما هو من خلق الله ، عن قصد منه سبحانه وتدير :

« إني جاعل في الأرض خليفة » .

فهى إرادته العليا التى « جعلت » الإنسان إنساناً ، وهى إرادته العليا كذلك التى « جعلت » لهذا الإنسان مهمة معينة .. مهمة الخلافة عن الله فى الأرض .

مولد الإنسان تحتفل به السماوات !

هذا هو الملائكة يُعلن بالنبأ العظيم ، يعلنه الله سبحانه وتعالى بذاته : « وإذا قال ربك للملائكة .. » .

ومنذ اللحظة الأولى تحدده مهمته فى إعلان ووضوح . فهو مخلوق مميز الوضع منذ أول لحظة ، متفرد فى ظروف وجوده وخلقته ، لا كغيره من المخلوقات ! « خليفة » .. !

والملائكة يحارون فى أمر هذا المخلوق ، ويدهشون لقرار الله سبحانه فى أمره — وهم الذين يقابلون أمر الله كله بالتسليم المطلق والترحيب — ولكن كأنما يحسون بعظم النيا وخطورته ، ويحسون بعظم النتائج التى ستنتج من وجود هذا الإنسان وخطورتها .. ولعلمهم قد رأوا « عينات » سابقة تنذر بما ذكره من سفك الدماء والإفساد فى الأرض ، أو ربما كُشف لهم عن علم ذلك ، فهم مشفقون من وجود هذا المخلوق الخطر الذى سيغير صورة الحياة على وجه الأرض !

ولكن الله العليم الحكيم يرد عليهم بأنه يعلم مالا يعلمون . فعلمه الشامل المحيط ، الذى يعلم بدء كل شىء ومنتهاه ، لأنه هو خالق كل شىء من بدئه لمنتهاه . . هذا العلم الشامل يعرف حقيقة الدور المعد لهذا الكائن الجديد ، الذى يعلن الله سبحانه بذاته نبأ مولده فى العالمين : « قال : إني أعلم ما لا تعلمون » .

« وعلم آدم الأسماء كلها » .

إنها المزية الموهوبة لهذا المخلوق . . إنها الموهبة التى يزود بها منذ مولده ليستعين بها على أداء دوره فى الأرض . إنها « المعرفة » زاد الإنسان الأكبر فى هذه الحياة .

وحين يكشف الله للملائكة عن هذه الموهبة التى ميز بها ذلك المخلوق . . لا يملكون أنفسهم أن يسبحوا الله العليم القادر ، الذى يخلق مالا يعلمون .
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » .

سجدوا للقدرة المعجزة المتمثلة فى خلق الإنسان . إنه بصورته التى خلق عليها ، بمواهبه التى أعطيت له ، بدوره الذى يهيأ له . . معجزة تستحق السجود للخالق العظيم .

وكل خلق الله معجز . وكله عظيم . والحياة ذاتها من أكبر معجزات الخلق . والملائكة يسبحون الله ليلهم ونهارهم ولا يفترون . ويسجدون لله فى كل حين . ولكن النبأ العظيم هنا يُبْرَزُ إبرازاً ، وتعطى له أهمية واضحة ، و « تحشد » له وسائل الاحتفال حشداً لتبرز قيمته كلها منذ البدء .

وذلك « فن » . . يحىء لخدمة الغرض الدينى هنا ، ولكنه فى ذاته يحمل كل خصائص الفن الخالص ، لأن الدين والفن فى الإسلام كلاهما يعبر عن الحقيقة الكبرى .

« إلا إبليس ! »

إنه وحده قد أكلت الغيرة قلبه من هذا الوافد الجديد ، الذى تدل النذر كلها على عظمة دوره المقسوم له فى هذا الكون ! فلولا عظمة هذا الدور ما كان هذا الاحتفال الذى يُجْمَعُ الملائة الأعلى لتلقى أنبائه مباشرة من الله العلى العظيم !

« أبى واستكبر وكان من الكافرين » .

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » .

لقد خلق الله لآدم من جنسه زوجاً ، لم يحى ذكرها بالتفصيل هنا — وفصل فى أما كن أخرى — ولكن الإشارة واضحة .

وقيل لآدم وزوجه اسكنا الجنة . .

والإنسان منذ مولده مخلوق الأرض ! « إني جاعل فى الأرض خليفة » .

فهو لم يخلق ليبقى فى الجنة ، التى شهدت مولده . ولم تكن إرادة الله له أن يبقى فى الجنة ، ولا أن يكون دوره النشيط فيها . ومع ذلك تتاح له هذه الفرصة القصيرة ليتذوق طعم الجنة ويعلم كم فيها من نعيم . ويعلم كم يستحق هذا النعيم ! إن الجنة بالنسبة له ليست خيالا طائراً ، ولا شوقاً مبهماً ، ولا أمنية حائرة . وإنما هى حقيقة يشهد بها بنفسه قبل أن يهبط إلى الأرض لدوره المقسوم . . لتظل ذكراها فى نفسه حية نابضة ، وحنينه إليها مشاعر واضحة ، وسعيه للعودة إليها حقيقة واقعة ^(١) .

« وكلا منها رغدا حيث شئتما » .

النعيم كله مباح . . « رغدا » . . فهو ميسر وقريب المنال .

ولكن الدور الذى يهيأ له هذا المخلوق العظيم الوزن فى السماوات ، يحتاج

(١) انظر تفسير هذه الآيات فى « ظلال القرآن » الجزء الأول ، الطبعة الثانية المنقحة

أن تكون له قوة ضابطة ، يستطيع أن يمتنع بها عن بعض ألوان النعيم ، حين تقتضى ظروف الأرض ذلك الامتناع . ولابد من تربية هذه القدرة بالتجربة العملية . فالتربية النظرية لاغناء فيها حتى توضع على محك التجربة . والتدريب لا يكون إلا بالممارسة الفعلية .

« ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » .

أى شجرة هى ؟ ولماذا « هذه » الشجرة ؟ ذلك علمه عند الله . ولكن يستوى أن تكون أية شجرة . فالقصد هو التدريب على الامتناع . هو تربية القوة الضابطة . فإن أكلا من هذه الشجرة فقد أخفقا فى التجربة وسقطا فى الامتحان . وكانا عندئذ « من الظالمين » . ظالمين لأنفسهما ، إذ يعزفان عن تزويد نفسيهما بالقدرة اللازمة للدور العظيم ، ويعرضان نفسيهما لدخول المعركة من غير سلاح .

« فأزلهما الشيطان عنها » .

وفى مواضع أخرى ترد صيغة الإغراء التى فتن بها الشيطان آدم وزوجه . فمرة ترد هذه الصيغة : « قال يا آدم : هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ؟ ! » ^(١) ومرة ترد فى هذه الصورة : « وَقَالَ مَا نَهَا كَمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ » ^(٢) . إنها إذن « شهوة » الخلود هى التى استزل بها الشيطان آدم وزوجه فأكلا من الشجرة .. أو شهوة « الملك » .. القوة والسيطرة والسلطان .

إذن .. لقد صارت هذه الشجرة « شهوة » ..

وهذا المخلوق العظيم الذى يتلقى الملائ الأعلى نبأ مولده من الله سبحانه

(٢) سورة الاعراف [٢٠]

(١) سورة طه [١٢٠]

مباشرة ، وتحتفل به السماوات كل هذا الاحتفال ، والذي يعدّ لدوره الضخم ،
ويزود بإمكانيات ذلك الدور . . إنه — على هذا كله — يحمل نقطة ضعفه
التي يستزله منها الشيطان ، عدوه اللثيم الذي أكلت قلبه الغيرة منه .

يضعف إزاء الشهوات .

يستوى أن تكون شهوة علم ، أو شهوة قوة ، أو شهوة سلطان ، أو شهوة
ملك ، أو شهوة جنس ، أو شهوة خلود .

إنها « شهوة » حين تركبه فلا يملك نفسه منها . . لا يملك الامتناع عنها
حين يريد الامتناع . وعندئذ يتدخل عدوه الواقف له بالمرصاد ، فيقوده من خطاه
في طريق الشهوات . وعندئذ يبعد به عن الدور للمدّ له . دور الخلافة عن الله .
فهو مشغول بشهوته . عاجز عن ضبط نفسه إزاءها . عاجز عن الارتفاع عنها .
عاجز عن توجيه وجهه إلى أعلا . . إلى الله .

« فأزلهما الشيطان عنها ، فأخرجهما مما كانا فيه » .

أخرجهما من نعيم الجنة حسيّه ومعنويّه سواء . أخرجهما من مستوى
الرفعة الكريمة التي يمارسان فيها أجمل مافي كيانهما من إشراق .

ولكأنما كان ذلك هو الموعد المضروب لهما أن يهبطا إلى الأرض ، ليؤديا
دورها الأصيل :

« وقلنا اهبطوا . بعضكم لبعض عدو . ولكم في الأرض مستقر ومتاع
إلى حين » .

ولكن لم يكن بد من التجربة قبل الهبوط . . ليعرف الإنسان — من
تجربته الذاتية — لماذا هبط من النعيم . ليعرف أن الذي يهبط به هو شهواته .
نقطة الضعف المركبة فيه . وأنه يرتفع حين يضبط هذه الشهوات . حين يتمتع

إذ يريد الامتناع ، أو يقتضى الأمر الامتناع . وأنه يهبط حين لا يضبط هذه الشهوة . حين لا يملك القدرة على الامتناع . .

وإذ يعرف ذلك تدركه رحمة الله .

« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » .

إنه لا يهبط إلى الأرض منبوذاً محترقاً مطروداً من رحمة الله . كلا ! فالله قد خلقه ليؤدى دوره فى الأرض . ومركز خلافته وميدانها هو الأرض . وهو قد جاءها ليؤدى المطلوب منه ، المقسوم له منذ الأزل . وإنما كان الغضب عليه للحظة الضعف التى أصابته ، فكان الرضا عنه حين عرف ميزان نفسه ، وأدرك متى يهبط ، وكيف السبيل إلى الارتقاء .

« إنه هو التواب الرحيم » .

« قلنا اهبطوا منها جميعاً . فإما يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

لقد اكتسب الإنسان التجربة المناسبة لدوره الخطير . إنه خليفة الله فى الأرض ، المزود بوسائل الخلافة ومواهبها ، والمشتغل كذلك على نقطة ضعف ينفذ منها الشيطان عدوه الحاقداً اللئيم . ومن ثم كانت تلك التجربة التى تكشف له نفسه على حقيقتها ليحترس . ليغضى نقطة الضعف ويقويه بعد أن لمسها بنفسه حقيقة واقعة . وليحترس من العدو الواقف بالمرصاد ، بعد أن لمس بنفسه قدرته على الخديعة ، والمنفذ الذى يتاح له الولوج منه إلى نفس الإنسان .

ومن ثم تصبح هذه التجربة ذاتها — على مراتبها — جزءاً من مقومات الخلافة فى الأرض . جزءاً من « القوة النفسية » الممنوحة للإنسان . جزءاً من الزاد الذى يزود به لأداء الدور . وهى فوق ذلك عبرة لكل بنى آدم ،

الذين يشهدون في أنفسهم ذات التجربة ، والذين يعرفون قصة أبيهم آدم فيتوقون للعودة إلى الجنة التي أخرج منها أبوهم القديم .

وهم عائدون . .

عائدون بعد أن يؤدوا الدور الذي خلقوا لأجله من الأصل . دور الخلافة عن الله في الأرض . .

عائدون بشرط :

« فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

إن الله بعد أن زود الإنسان بالتجربة الكاشفة ، والقوة النفسية المستمدة من التجربة ، لم يتركه وحده وهو يقوم بدوره على الأرض . لم يتركه لنفسه وفيها مافيه من ضعف . ولم يتركه لعدوه الواقف له بالمرصاد ، دون أن يهديه السبيل إلى مناجزة ذلك العدو ، والسبيل لتقوية مافى النفس من ضعف ، والسبيل إلى القيام بالخلافة كما ينبغى لخليفة الله .

إنه يمدده بالهدى . .

يمدده بالدستور الذى ينظم حياته على الأرض ، ويرفع من شأنها ، ويوجهها وجهة الخير .

يمدده بالنصائح والتوجيهات والتحذيرات فى كل خطوة من خطواته . ويزوده بالمعرفة النافعة التى تعينه على تخطى العقبات ، والتى تيسر له المهمة الشاقة ، وتكشف له عن طاقات نفسه الحقيقية ، وما تستطيع أن تكون عليه من رفعة وعظمة واقتدار ، لوسار بها على النهج القويم . . فى طريق الله .

فمن تبع هذا الهدى . . من سار على هذا النهج . . من عمل بهذا الدستور . . فهو ناجٍ من المهالك . ناجٍ من العدو . ناجٍ من عثرات الطريق . « فلا خوف

عليهم ولا هم يحزنون » وموعدهم الجنة في آخر المطاف ، يعمدون إليها بموجب وعد الله الثابت ، أن يعيد إلى النعيم المفقود من تبع هداه .
أما المكذبون الكافرون .. أما الذين يصرون على الخالفة ، ولا يتوبون لله التواب الرحيم .. أما الذين يفتحون للشيطان منافذه في نفوسهم ، ويسرون في طريق الشهوات .. أما هؤلاء فقد حقت عليهم عقوبة الطرد الأبدى من النعيم الموعود . و « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

* * *

تلك قصة البشرية .. بدأها آدم ، وما تزال تتكرر في حياة البشر على صورة من الصور على عمر الأجيال .

والقرآن يعرضها بطبيعة الحال لهدف ديني بحت ، هو التحذير من نزغات الشيطان ، والحض على اتباع هدى الله ، والترغيب في الطاعة والترهيب من العصيان .. وذلك إلى جانب بيان نظرة الإسلام إلى الإنسان ، وإشعار هذا الإنسان بقيمته في نظام هذا الوجود ، وبكرامته على الله سبحانه ، وبتكاليف هذه النظرة وهذا التكريم .

ولكن هذا الهدف الديني البحت تستخدم له هنا الوسائل الفنية بدلا من إلقائه موعظة مباشرة . فتستخدم له القصة ، وتستخدم في القصة كل وسائل التشويق والعرض التي تستخدم في الفن الخالص .

وتلك ذخيرة فنية صالحة للاقتداء بها من ناحيتين : ناحية استمداد النظرة إلى الإنسان من خلال هذه النظرة الإلهية إليه ، وهي تمثل حقيقته كما خلقها الله . وناحية تناول الفن للموعظة التي توجه الناس إلى الخير والكرامة والنظافة .. « فالموعظة » المطلوبة ، أو « التوجيه » الخلقى المطلوب ، يمكن أن يصاغ في قصة

فنية ، فيؤدى هدفه أبلغ أداء ، دون أن تظهر فيه الموعظة بصورة مباشرة ، ودون أن يكون التوجيه أوامر ونواهي مجردة ، خالية من « الكساء » الحى الذى يوسع مساحتها فى الحس ، ويجعلها أبلغ وصولاً إلى أعماق النفس .

ثم إن هذه القصة تحمل إيماءات شتى فى « الموضوع » الفنى ينبغى أن يتيقظ لها الفن الإسلامى وهو يحاول الاستفادة من القرآن فى مجال الفن . فالإيماء الأول أن الإنسان كائن فذ متفرد فى خلقته ومواهبه ، وأنه مخلوق لهدف جاد ، هو الخلافة عن الله فى الأرض .

ومن ثم ينبغى أن يكون القصص — والفن كله — جادا فى عرضه للحياة البشرية .

ولا نقصد « بالجد » أن نلغى القنون « الهزلية » (الكوميديّة) من الحساب ! كلا فالملمهة يمكن أن تكون جادة جداً فى الموضوع الذى تتناوله بالسخرية والإضحاك .

ولا نقصد أن يفقد الفن نداوته وطلاوته وعذوبته ، ليصبح نصائح وقواعد خلقية وإرشادات !

إنما نقصد بالجد هنا أن نؤمن بجديّة الحياة وأهميتها ، وعظم الدور الذى يقوم به الكائن الإنسانى فى هذا الوجود ، وارتباطه بإرادة الله العليا ، وسريان قدر الله فى الأرض عن طريق أعماله ومشاعره وأفكاره : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فلا نرسم الحياة تفاهة وانحلالاً وفراغاً من القيم والأهداف (إلا أن نريد هذا العرض عن قصد لنتقدمه وننقّر منه) ولا نرسمها ذات أهداف واطية قريبة كأهداف الحيوان . . فذلك يخالف « القصد » العلوى من خلق هذا الكائن البشرى ، والاحتفال به يوم مولده فى الملأ الأعلى بكل هذا التكريم والتفخيم والإعلان .

ولا علينا بعد ذلك أن تكون الصورة التي نعالج بها القصة مأساة أو ملهامة .. فالملهامة يمكن أن تكون جادة — كما قلنا — وهي تعرض اختلالات البشرية وتسخر بها ، لأنها تتخذ السخرية والهزل وسيلة فنية لتضخيم الاختلال وإبرازه ، ليتبدى من وراء ذلك ما ينبغي أن تكون عليه البشرية من رفعة واستقامة وتوازن واتساق . ولا علينا كذلك من إعطاء الفن كل ما نملك من نداوة وعذوبة وطلاوة فهذه كلها عنصر أصيل في الفن لا يستطيع الاستغناء عنه .

إنما المهم أن نحس من خلال هذا الفن أن الحياة شئ له قيمته الحقيقية ، والإنسان كائن ذو مكانة ورفعة وقصد وأهداف .

* * *

والإيحاء الثانى هو « نقطة الضعف » فى الكائن البشرى ، وطريقة عرضها وإبرازها .

إن القرآن — وكذلك ينبغى أن تفعل الفنون الإسلامية — يعرضها على أنها نقطة ضعف . « وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا »^(١) . « فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا »^(٢) « وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ »^(٣) وهذه فى ذاتها حقيقة . فهذا المخلوق الفذ الفريد الذى تسجد له الملائكة يضعف إزاء شهواته فيهبط إلى الخضيض . . ولا يرتفع إلا حين يقدر على ضبط ماركب فى طبيعته من شهوات .

والفن الصادق فى التعبير عن الحياة ، وعن « الواقع » ، وعن نوااميس الكون الكبرى ، ينبغى أن يعرض هذه الحقيقة كما هى بلا تزوير . ينبغى أن يعرضها على أنها نقطة ضعف ألت بآدم — وتلم من بعده بكل أبناء آدم — ثم استطاع أن يستعلى عليها ، وكذلك يستطيع بنوه .

(١) سورة طه [١١٥] (٢) سورة البقرة [٣٦] (٣) سورة طه [١٢١]

أما الآداب الأوربية المنحرفة الضالة فإنها تعرضها على أنها مفخرة لآدم وبطولة ! إن لحظة العصيان هي اللحظة التي حقق فيها آدم كيانه وأصبح سيد نفسه ! وهي اللحظة التي أصبح فيها القوة المسيطرة الفعالة . ولتذهب إلى الأبد تلك الجنة التي كان فيها آدم ، فإنها لا تساوى شيئاً إزاء تحقيق الإنسان لكيانه وذاتيته ، واختياره مصيره بنفسه ، بحرية ، بعيداً عن وصاية الله !

كذلك تعرضها الآداب الأوربية المنقطعة عن هدى الله ، المتأثرة في صميمها بما رسب في كيانه من أساطير اليونان القديمة التي تصور الصراع الدائم بين البشر والآلهة ، وتتمنى انتصار البشر على الآلهة ، الظالمين الطغاة !

وهي آداب ذات إيماء خبيث لا يخفى . فهي توحى للناس بعصيان ربهم والإغراق في الشهوات لكي يحققوا ذواتهم ! كأنما الطريق الوحيد لإثبات الذات هو الشهوات والعصيان ! وكأنما الطاعة لله هي انعدام الشخصية وزوال الكيان !

إنها نظرة — فوق ما فيها من مرض وانحراف — فجّة تعيش في مستوى الأطفال !

فالطفل وحده هو الذي يظن أنه يثبت وجوده حين يعصى ، ويلغى كيانه إذا أطاع ! ولكنه حين يكبر وينضج ، حين يفهم الحياة في عمقها وحقيقتها ، يعرف أن هناك طريقين لا طريقاً واحداً لإثبات الذات : طريق الطاعة وطريق العصيان . طريق الهدى وطريق الضلال . وأن الإنسان لا يثبت وجوده بطريق الانحراف عن الجادة والعناد مع الحق ، إلا في حالة الضعف والمرض والهبوط . أما في حالته السوية ، حالة الصحة والارتقاء ، فإنه يجد ذاته في مستواها الأعلى حين يطيع دوافع الخير والهدى والاستقامة والصعود . ويحقق كيانه بقدر

مايستطيع من إطاعة تلك الدوافع الخيرة المهدية إلى الله . . أى بقدر مايستطيع
أن يضبط من شهواته ليقدر على الصعود .

هذه حقيقة البشرية على الأرض . وهى الحقيقة التى ترمز لها قصة آدم
فى القرآن .

وهكذا ينبغى أن تعالجها الفنون كلها ، لكى تكون واقعية صادقة التعبير
عن ناموس الحياة .

لحظة المصيان هى لحظة الضعف والهبوط لا لحظة القوة والارتفاع . . لحظة
تقع لبنى آدم فى أية لحظة وفى كل لحظة ، ولكنها تظل كما هى فى حقيقتها : لحظة
هبوط ، ويظل التوجيه الواجب هو الإفاقة منها ، والتحول إلى طريق الارتفاع .
والضعف البشرى ليس هو البطولة التى تستحق التشجيع والتسجيل ،
وإنما البطولة الحققة هى محاولة البشر الدائمة للخلاص من نقطة الضعف ، والانطلاق
من ضغط الضرورات .

* * *

ولن نستعرض هنا كل القصص القرآنى ، فذلك وحده يحتاج إلى كتاب !
وإنما نكتفى بهذا النموذج الذى يحمل هذا الحشد من الإيحاءات الموضوعية
والفنية سواء .

وحين يستمتع الإنسان بهذا « الفن » فى قصص القرآن ، يدركه
الأسف ولا شك ، على أن الأدب العربى قد خلا تقريباً — إلى ما قبل العصر
الحديث — مما يمكن أن يسمى قصة فنية حقيقية ، مع وجود هذا الذخر الفنى
كله فى كتاب العرب المسلمين ، الذى يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ! وأنه حين
وجد هذا الفن لم يستمد من هذا الأصل الكبير ، إنما استمد من التصورات

الغريبة مادته وإيحاءاته ، كما استمد طرائق الأداء . وطرائق الأداء لاضير من استمدادها من هناك . أما التصورات والإيحاءات فقد كان استمدادها من النبع الأصيل أجدى علينا وعلى البشرية ، وأكمل وأجمل ، وأكثر اتساقا مع جمال الكون وجمال الحياة .

إنها خسارة كبيرة أن العرب لم يتوجهوا إلى القرآن يستمدون منه وحيهم الفنى . وإذا كنا لمسنا هذه الخسارة من قبل فى ندرة فن « الطبيعة » فى الشعر العربى ، فنحن نلمسها هنا أشد ، فى خلو الأدب العربى من القصة المستفيدة بتوجيه القرآن الموضوعى أو الفنى على حد سواء !

وكم كان هذا الأدب يملك أن يسبق الآداب العالمية كلها فى هذا الفن ، ويظل مبرزاً فيه ، لو فتح بصيرته لتلك الذخيرة الضخمة التى يحويها هذا الكتاب !

ثالثاً : مشاهد القيامة في القرآن

ليس من هنا في هذا الكتاب أن نستعرض كل فنون التعبير الفني ولا موضوعاته في القرآن . وإنما نختار فقط نماذج من الموضوعات تشير إلى تلك الثروة الفنية الضخمة ولا تحصرها . وقد تحدثنا من قبل عن مشاهد الطبيعة ثم عن القصة . وهنا نتحدث - بغير تطويل - عن مشاهد القيامة في القرآن ، وهي من أوسع أبواب الفن فيه ، ومن أكثرها وروداً في ثنايا القرآن .

وقد استفاد من هذه المشاهد شاعران عالميان ، أحدهما عربي وهو أبو العلاء المعري في « رسالة الغفران » والآخر هو « دانتي » الشاعر الإيطالي الذي عاش في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي وبداية القرن الرابع عشر ، وذلك في « الكوميديا الإلهية » ، التي يغلب على الظن أنه استمدّها وتأثر فيها برسالة الغفران . . . وإن كانت المصادر الأدبية الأوروبية تستنكف أن تعترف اعترافاً واضحاً بهذا الأمر .

ولكن الموضوع من ناحية ، وطريقة العرض الفني من ناحية أخرى ، أكبر وأوسع من أن يقتصر عليهما هذان العمالان الأدبيان ، وما يزالان يصلحان للإيجاء الفني في شتى الاتجاهات ، لو أرادت الفنون المختلفة من شعر وقصة ومسرحية وموسيقى وتصوير . . أن تتخذ منهما مادة فنية خصبة رائعة الخيال .

و « الموضوع » في مشاهد القيامة موضوع ديني قبل كل شيء . . ولكنه ذو دلالات فكرية وخلقية وجمالية . فهو أصفى تصور عرفته البشرية لفكرة الجزاء الأخروي عن أعمال البشر في الحياة الدنيا . ولكن « الفكرة »

فيه لا تقف عند حد الجزاء ، التي وصلت إلى شيء قريب منها أفكار القراعة في « كتاب الموقى »^(١) .

إن من أبرز سمات هذه الفكرة اتصال الحياة الدنيا بالآخرة اتصالاً وثيقاً بحيث تكون الآخرة هي « الامتداد » للدنيا ، أو النهاية الطبيعية الحتمية لها ، بلا فواصل حازمة تفصل بين هذه وتلك . وهذه السمة بالذات لا يعرضها القرآن باللفظ الجرد ، ولا بطريقة التجريد الذهني الفلسفي ، وإنما يستخدم لذلك وسيلة عجيبة من وسائل العرض الفني — سنذكر نموذجاً منها — تنقل الحس نقلاً مباشراً من الدنيا للآخرة بلا انقطاع ولا فاصل ، حتى يقر في النفس أنها رحلة واحدة ، أولها هنا في الأرض وآخرها هناك في العالم الآخر . . ولكنها منذ البدء موحدة الهدف موحدة الاتجاه !

ومن سماتها التي تدخل في باب « الفلسفة » إذ تتناول التصور « الجمالي » و « الجمالي » للحياة ، أن الآخرة — بصورتها من ثواب وعقاب — ليست نهاية الرحلة فحسب ، ولكنها « التطور » النهائي لها كذلك .

« فالنفس » البشرية تولد في صورتها الحسية الجسمية على الأرض ، ثم تخوض التجربة الكبرى ، تجربة الحياة ، وتتطور في أثناء هذه التجربة تطورات مختلفة بعضها صاعد وبعضها هابط ، وبعضها يتأرجح بين الصعود والهبوط . . حتى إذا تمت التجربة الأرضية كان التطور كذلك قد تم ، وأخذت النفس صورتها النهائية الصاعدة أو الهابطة ، وكان الجزاء — بصورتيه — هو التطور النهائي للحياة بما يناسب تطور النفس وينسجم مع سماتها الأخيرة .

(١) يعتقد البعض أن بين الرسل الذين أشار إليهم القرآن دون أن يسميهم ، من أرسل إلى مصر وبشر فيها بدين الله . ثم تحول شيء من هذا الدين إلى أساطير كما حدث في كثير من بقاع الأرض .

فالذين آمنوا ، وخاضوا تجربة الحياة محاولين أن يترفعوا ويحققوا أفضل ما في إنسانيتهم ، يصلون في النهاية مثلاً إلى أن يقال عنهم : « ونزعنا ما في صدورهم من غل^(١) » كأنما هذا هو التطور الأخير لنفوسهم ، نتيجة المجاهدة الطويلة للارتفاع على هذا « الغل » في الحياة الدنيا . وتشف نفوسهم ، نتيجة هذه المجاهدة المستمرة فيقال عنهم في الآخرة : « سيجعل لهم الرحمن ودا^(٢) » . كأنما الود هو قمة الجزاء الإلهي لهم على هذه المحاولة الدائبة في الحياة الدنيا للوصول إلى الشفافية الطليقة من وراء قيد الضرورة الضيق !

فإذا كان القرآن يرسم للنعم صوراً حسية (وهي ليست حسية خالصة ، فقد ذكرنا في المثالين السابقين كيف يصل النعم إلى قمة الشفافية الروحية والنورانية الرائقة) فذلك لأن « الإنسان » في الآخرة هو إنسان هذه الدنيا ، متطوراً في صورته النهائية التي اكتسبها من التجربة ، ولكنه ليس منقطعاً عن صورته الأرضية تمام الانقطاع .

وبهذا تصبح الآخرة هي « اكتمال » الحياة الدنيا ، ولا تصبح شيئاً مخالفاً لها في طبيعتها ، منقطع الصلة بها . ويحس الإنسان بنفسه أنه « هو » هنا وهناك ، وأن الذي سيتلقى النعم أو يذوق العذاب ليس شخصاً آخر منقطعاً ومختلفاً عنه ، وإنما هو ذاته في صورته النهائية التي تطور إليها نتيجة مسلكه في أثناء تجربة الحياة .

وبصرف النظر عن الجانب الديني من هذه الحقيقة الكبيرة ، فإنه من الوجهة النفسية البحتة ، ومن الوجهة الفنية والجمالية ، تصور مريح للنفس ، وجميل في حد ذاته ، أن يكون المستقر الأخير بعد التجربة المرة الكادحة الشاقة ، امتداداً للنفس ذاتها التي ذوقت التجربة ، لا لأحد غريب عليها ، مقطوع الصلة بها .

(١) سورة الأعراف [٤٣] .

(٢) سورة مريم [٩٦] .

وهذه المعاني كلها موضوع خصب للتصور الفني ، يستطيع أن ينشئ منه عشرات الصور والأشكال والموضوعات ، فضلا عن الاستفادة من طريقة العرض القرآني المعجزة ، في إحياء هذه المشاهد ، وهز النفس بها هزا عنيقا ، ليلبلغ التأثير فيها إلى الأعماق !

وليس لي أن أنشئ شيئا جديدا في هذا الباب ، فساكتني بعرض هذا النموذج من كتاب « مشاهد القيامة في القرآن » ففيه الغناء كل الغناء !

سورة الأعراف

« يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ؟ أُولَئِكَ يَنْفَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ . حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ . قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ . وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ : فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ . لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي

الظَّالِمِينَ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ،
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ،
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ . لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ . وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ
أُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ،
قَهْلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَأُذِنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ .

« وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ، وَنَادَوْا
أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ .
« وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

« وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، قَالُوا مَا أَغْنَىٰ
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ . أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ؟ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ .

« وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ . قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ . الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
لَهُوَآءًا وَعَرِثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، فَأَلْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ . »

ربما كانت هذه أطول مشاهد القيامة وأحفلها بالمناظر المتتابعة والحوار المتنوع ، وهي تجي في السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه من الجنة بإغواء الشيطان له ولزوجه ، وتحذير الله لأبنائه أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة ، وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته — على نحو ما أثبتنا في أول الآيات المنقولة هنا — ثم يأخذ في عرض مشاهد القيامة ، فإذا الذى يقع فيها مصداق لما ينبي به هؤلاء الرسل ؛ وإذا الذين يطيعون الشيطان فيكذبون قد حرموا العودة إلى الجنة ، وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا ، قد ردوا إلى الجنة ونودوا من الملائكة الأعلى ، « أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » . فكأنما هي آوبة المهاجرين وعودة المغتربين إلى دار النعيم .

وفي هذا السياق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من التناسق الفنى مافيه . فهي قصة تبدأ في الجنة على مشهد من الملائكة يوم أن خلق آدم وزوجه وأسكنا الجنة ففتنهما الشيطان عن الطاعة وأخرجهما من النعيم — كما جاء في قصة آدم في السورة — وتنتهى كذلك في الجنة على مشهد من الملائكة في اليوم الآخر ، فيتصل البدء بالنهاية ، ويضمان بينهما فترة الحياة الدنيا فيما لا يتجاوز صفتين من كتاب ، حافلتين بالمشاهد ، ومنها مشهد الاحتضار ، وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق .

إنها ملحمة رائعة لا ينقصها الشعر ، فهي مصوغة في قالب الفنى الذى يتضاءل أمامه الشعر ، وتجتمع له كل عناصر الجمال .

والآن نأخذ في استعراض هذه الملحمة ومشاهدها العجيبة :

هأنحن أولاء أمام مشهد الاحتضار — وهو برزخ بين الدنيا والآخرة —

احتضار الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا بآياته ، وقد حضرتهم رسل ربهم

(١٧) منهج الفن الإسلامى

يتوفونهم ويقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وأولئك حوار : « أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ » أين آلهتكم التي اعتصمت بها في الدنيا وفتنتم بها عن الإيمان بالخالق الأعلى ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة فلا تجدون لكم عاصما من الموت يحفظ عليكم الحياة ؟ ويكون الجواب هو الجواب الوحيد الذي لامعدى عنه ولا مغالطة فيه : « قالوا : ضلوا عنا » وغابوا ، فنحن لا نعرف لهم مقراً ، وهم لا يسلكون إلينا طريقاً . ألا ما أضيع عبادة لا تهتدى إليهم آلهتهم ، ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب آلهة لا تهتدى إلى عبادها في مثل هذا الأوان ! واليوم إذن لا جدال ولا محال « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .

فإذا انتهى مشهد الاحتضار فنحن أمام المشهد التالي له في النار — فالزمان بين الاحتضار والبعث يطوى هنا طياً ، وكأنما يؤخذ أولئك المحتضرون من الدار إلى النار ! — « قال : ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » انضموا إلى زملائكم من الجن والإنس ، أليس إبليس هو الذي عصى ربه وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه ، وهو الذي أغوى العصاة من أبنائه ؟ فليدخلوا جميعاً سابقين ولاحقين في نار الجحيم .

ولقد كانت هذه الأمم في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها . ويملي متبوعها لتابعها ، فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها ، وكيف يكون التنازع فيها : « كلما دخلت أمة لعنت أختها » . فما أبأسها من عاقبة تلك التي يلعن فيها الأخ أخاه ! « حتى إذا أداركوا فيها جميعاً » وتلاحق آخرهم بأولهم ، واجتمع قاصيهم بدانيهم ، بدأ الخصام والجدال : « قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا ، فآتتهم عذاباً ضعفاً من النار » . وهكذا تبدأ المهزلة الأليمة ويتكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء وهم متناكرون أعداء ، يتهم بعضهم بعضاً ،

ويطلب له من « ربنا » شر الجزاء . من « ربنا » الذى كانوا من قبل يفكرونه ، وهم اليوم يتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الجواب طمأنة للداعين باستجابة الدعاء ، ولكنها طمأنة ساخرة واستجابة أليمة : « قال : لكل ضعف ولكن لاتعلمون » فاطمئنوا ، فأنتم وهم ستنالون هذا الضعف الذى تطلبون ! . . . وكأنما شمت المدعو عليهم بالداعين حينما سمعوا جواب الدعاء ، فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة يقولون : لستم بأفضل منا فتنجوا ، ولسنا أولاكم بالعذاب ، فكلنا فيه سواء : « وقالت أولاهم لأخراهم : فما كان لكم علينا من فضل ، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » .

وبهذا ينتهى ذلك الجانب الساخر الأليم ، ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذى لن يتبدل أبداً — وذلك قبل عرض الجانب الآخر الذى يصور المؤمنين فى جنات النعيم — « إن الذين كذبوا بآياتنا ، واستكبروا عنها ، لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » . ودونك فقف بخيالك ماتشاء أمام هذا المشهد العجيب . مشهد الحبل الغليظ تجاه ثقب الإبرة الصغير^(١) ! فحين تجد ذلك الحبل الغليظ يلج فى هذا الثقب الصغير ، فانظر حينئذ أن تفتح أبواب السماء لهؤلاء المكذبين ، وأن يدخلوا إلى جنات النعيم ! أما الآن — وإلى أن يلج الجمل فى سم الخياط — فهم فى النار التى تداركوا فيها جميعاً وتلاعنوا « وكذلك نجزي المجرمين » . وإليك صورتهم فيها : « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشٍ » فالنار فراش لهم ، يدعوه للسخرية مهاداً — وما هو

(١) « بعض المفسرين يفسر الجمل هنا بأنه الحيوان المعروف . ولكن الذى يدرس طريقة التصوير فى القرآن وتناسق أجزاء اللوحة ووحدة الجو فى المنظر ، يلحظ التناظر بين الجمل والإبرة ، كما يلحظ التناسق إذا كان الجمل هو الحبل الغليظ أمام ثقب الإبرة الذى يدخل منه الحيط الدقيق . والاستحالة متوافرة فى اللعينين ، ولكن المعنى يتحقق والصورة تتناسق بهذا التفسير الأخير » :

مهد ولا لين ولا مريح — والنار غطاء لهم يغشاهم من فوقهم . » وكذلك
نجرى الظالمين !

والآن فانظر إلى الجانب الآخر : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ما بال
هؤلاء ؟ « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » أصحابها وملاكها ، فقد أورثوها
جزاء ما عصوا الشيطان الذى أخرج أبويهم من الجنة .

وإذا كان أولئك الكافرون المكذبون يتلاعنون فى النار ويتخاصمون وتغلى
فى صدورهم الأحقاد بعد أن كانوا أصفياء أولياء ، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فى الجنة إخوان متصافون يرف عليهم السلام والولاء : « ونزعنا ما فى صدورهم
من غل » وإذا كان أولئك يصطلون النار من فوقهم ومن تحتهم فهؤلاء « تجرى
من تحتهم الأنهار » وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنازع والخصام فهؤلاء يشتغلون
بالحمد والاعتراف « وقالوا : الحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن
هدانا الله . لقد جاءت رسل ربنا بالحق » . وإذا كان أولئك ينادون : « فذوقوا
العذاب بما كنتم تكسبون » زيادة فى الإيلام والتحقير ، فهؤلاء ينادون
بالتأهيل والتكريم : « ونودوا : أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » .
ثم يستمر العرض فإذا نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق . لقد استقر
أصحاب الجنة فى الجنة واستقر أصحاب النار فى النار . وإذا الأولون ينادون الآخريين
من هناك « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ »
— وفى هذا السؤال من التهم المرمافيه ، فالمؤمنون على ثقة من تحقق الوعيد كتحقق
الوعد سواء ، ولكنه سؤال ! — ويحىء الجواب من هناك : « نعم ! » حيث
لا مجال لنكران أو محال . وعندئذ ينتهى الجدل ويفلق الحوار « فأذن مؤذن
بينهم : أن لعنة الله على الظالمين » .

ثم يتوجه النظر إلى جانب من الساحة — ساحة العرض الفسيحة —

فإذا مشهد آخر ، مشهد « الأعراف » الفاصلة بين الجنة والنار ، وكأنما هي « نقطة مرور » يفرز فيها أهل الجنة وأهل النار ، ويوجه كل إلى مستقره هنا أو هناك . وعليها رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء بسيماهم ، فيوجهونهم إلى حيث هم ذاهبون . ويشيعون كلاً منهم بما يستحق من تحقير أو تكريم ! ..

وهؤلاء هم يتوجهون إلى أهل الجنة بالترحيب والسلام ، ويتوجهون إلى أهل النار بالتبكيك والإيلام « أهؤلاء الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمة ؟ » انظروا أين هم الآن ؟ إنهم في الجنة يتلقون السلام !

وأخيراً هانحن أولاء نسمع صوتاً آتياً من النار ملؤه الرجاء والذلة والاستجداء : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ! وهانحن أولاء نتلفت إلى الجانب الآخر ننتظر الجواب ، فإذا هو المعذرة والتذكير : « قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين » !

وحين ينتهى الاستعراض الكبير على هذا النحو المؤثر يحيى التعقيب متناسقاً مع الابتداء : تذكيراً بهذا اليوم الذى مرت مشاهدته ، وتحذيراً من تكذيب آيات الله التى جاء بها الرسل إلى بنى آدم انتظاراً لتأويل هذه الآيات . فما تأويلها إلا وقوعها على النحو الذى عرضت به . وحينئذ لافسحة ولا شفيع : « هل ينظرون إلا التأويله ؟ يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق ، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » !^(١)

والآن وقد اتهينا من استعراض هذه المشاهد الخلابية ، واستعراض تلك

(١) « مشاهد القيامة في القرآن » ص ٨٦ — ٩٢ من الطبعة الرابعة .

الألوان الثلاثة من الفن في القرآن ، التي استعرضناها على سبيل المثال لا الحصر ،
نحس مدى الثراء والامتلاء في هذا الكتاب المعجز ، ومدى ما يمكن أن يستوحيه
الفن منه ، في جميع أغراضه ، لافي الأغراض « الدينية » وحدها ، وإن كان الدين
بمفهومه الإسلامي القرآني ، لا ينعزل عن الحياة لأنه يشمل كل الحياة .

إنها ثروة لاتنفد في كل منحى من مناحى الفن ، ومجال للاستيحاء الدائم ،
ورصيد لفن إنساني رفيع سامق يحمل كل خصائص الفن الجمالية .. ويقود
البشرية دائماً نحو النور والكمال .

في الطريق إلى أدب إسلامي

الأدب الإسلامي — في صورته المتكاملة التي استعرضنا أسسها من قبل —
شيء لم يوجد بعد في الإنتاج البشري !

ولكن هذا لا ينفي وجود بواكير متفرقة من هذا الأدب ، تنبئ بأنه
قد ولد بالفعل ، وأنه في طريقه إلى التكامل والنضوج .
وهذا وحده شيء ليس بالقليل . .

فحين يطمئن الإنسان إلى هذه البواكير ، وإلى دلالتها على النضج المقبل ،
يستطيع أن يتطلع إلى اليوم الذي يتكامل فيه هذا الأدب — والفنون الأخرى
كذلك — فتعطي الإنسانية كلها ذلك القبس المشرق الذي لم تهتد إليه بعد ،
وإن كانت قد وفقت إلى لمحات منه بين الحين والحين ؛ وتعطيها ذلك الطعم
المتكامل الذي افتقدته منذ مولدها ولم تصل إليه في تمامه ، وإن كانت قد ذاق
بعض نكهاته متفرقة هنا وهناك : « القبس الكوني » الذي يعبر عن معنى
الوجود كله . . و « الطعم الإنساني » الذي يعبر عن كل وجود الإنسان .

والأمر في حاجة إلى مسلمين . . فنانيين !

مسلمين يعيشون الإسلام في حسهم حقيقة واقعة ، ويتلقون الحياة كلها بحس
إسلامي ، ومن خلال التصور الإسلامي ؛ فنانيين في ذات الوقت ، يعبرون
عن هذه الحقيقة الواقعة في حسهم بصورة جميلة موحية ، تتحقق فيها شروط
الفن ومقاييس الجمال التعبيري .

والمنصران لازمان معاً في ذات الوقت .

فليس يكفي أن يكون الإنسان مسلماً لكي ينشئ فناً إسلامياً تتحقق فيه شروط الفن .

وليس يكفي بطبيعة الحال أن يكون فناناً — أى فنان — ليصل إلى التعبير عن الفن الإسلامى .

* * *

الإسلام وحده لا يكفي لإنشاء فن إسلامى ..

فقد يستطيع مسلم صادق الإيمان وهب القدرة على التعبير ، أن ينشئ « أفكاراً » إسلامية عن الله . أو الكون . أو الحياة . أو الإنسان . أو كلها جميعاً .. وقد يستطيع أن « مجرد » من حياته وتجاربه الإسلامية صوراً فلسفية ومفاهيم عامة عن الإسلام .

وهذا كله إنتاج له وزنه ولا شك فى عالم الفكر وعالم الفلسفة وعالم التجريد .. ولكنه إنتاج لا صلة له بالفن ..

فالفن ليس « فكرة » ولا « فلسفة » ولا « مفاهيم مجردة » كالتى تعنى بها « البحوث » الفكرية فى شتى الميادين .

وإنما هو « الانفعال الذاتى الخاص » بالأشياء والأشخاص والأحداث . الانفعال الذى تتلقاه كل نفس مفردة على طريققتها الخاصة فى التلقى ، وتنفل به فى أعماقها ، و « تعانیه » معاناة كاملة بكل جزئياته وتفصيلاته ، ثم تخرج من هذه المعاناة المشبكة بوشائج النفس ، النافذة إلى حناياها ودروبها ، المختلطة برصيدها الخاص من المشاعر والتجارب والاتجاهات والميول .. تخرج منها بتجربة شعورية معينة ، أو « يافراز » معين ، يحمل السمات الذاتية لصاحبه ، ويجب صاحبه أن ينقله إلى « نفوس » الآخرين فى صورة جميلة يتوافر لها التأثير والإمتاع .

والفن « رؤية » للواقع من خلال ذلك الانفعال الذاتى الخاص بالأشياء والأشخاص والأحداث ، و « تفسير » لهذا الواقع فى ذلك الضوء الخاص ، تفسيراً شعورياً — لافلسفياً فكرياً — كما أنه هو « رؤيا » للمستقبل ، وللمجهول ، ولماضى كذلك بنفس الشروط .

والفن الإسلامى — من ثم — ينبغى أن يصدر عن فنان مسلم ، أى « إنسان » تكيفت نفسه ذلك التكيف الخاص الذى يعطيها حساسية شعورية تجاه الكون والحياة ، والواقع بمعناه الكبير ، وزود بالقدرة على جمال التعبير ؛ وهو فى الوقت ذاته إنسان يتلقى الحياة كلها من خلال التصور الإسلامى ، وينفعل بها ويعانيها من خلال هذا التصور ؛ ثم يقص علينا هذه التجربة الخاصة التى عاناها ، فى صورة جميلة موحية .

وهذا هو الذى لم يتيسر من قبل فى الأدب العربى — لسبب من الأسباب — والذى توجد منه اليوم بواكير متفرقة تنبئ بأنه قد ولد بالفعل ، وأنه فى طريقه إلى التكامل والنضوج .

ولكنه — بهذا المعنى — ليس وفقاً على المسلمين وحدهم من الفنانين !
صحيح أن المسلم الحق ^(١) — بطبيعة إسلامه — يجد الطريق أمامه ميسراً — حين يوهب الموهبة الفنية — لأنه يعيش المفاهيم الإسلامية بالفعل ، وينفعل بالأشياء والأشخاص والأحداث من خلال هذه المفاهيم ، دون جهد مبذول منه ولا افتعال ، بل دون قصد واعٍ منه إلى هذا الانفعال !

وصحيح — من ناحية أخرى — أن المسلم وحده هو الذى تتسع نفسه للتصور الإسلامى الكامل ، لأن هذا التصور هو المقتضى الطبيعى المباشر لحقيقة

(١) انظر فى شرح مفهوم الإسلام كتاب : « هل نحن مسلمون ؟ » .

إسلامه ، ولأن الإنسان لا يصل إلى هذا التصور الكامل الشامل حتى يكون قد أسلم نفسه لله على طريقة الإسلام وبمفهوم الإسلام .

ومع ذلك فإن التصور « الفنى » الإسلامى للكون والحياة والإنسان ، هو تصور كونى إنسانى .. مفتوح للبشرية كلها ، لأنه يخاطب « الإنسان » من حيث هو إنسان ، ويلتقى معه كذلك من حيث هو إنسان . ومن ثم يستطيع أى « إنسان » أن يتجاوب مع هذا التصور ، ويلتقى الحياة من خلاله — بمقدار ما تطبق نفسه هذا التلقى وذلك التجاوب — فيلتقى مع الفن الإسلامى بذلك المقدار .

ومن أجل ذلك لم تقصر النماذج التى أخذناها من « بواكير » الأدب الإسلامى على المسلمين من الفنانين ، بل اخترنا إلى جانبها نماذج من فنانين غير مسلمين ، لأنها تلتقى — التقاء جزئياً على الأقل — مع التصور الإسلامى ، وتصلح بذلك أن تسير مع المنهج الإسلامى للفن فى هذه الحدود .
ثم يبقى لدينا وراء ذلك نتاج عالمى ضخم — رائع فى كثير من الأحيان — لا يلتقى بالتصور الإسلامى ، ولا يسير مع المنهج الإسلامى للفنون . فما موقفنا منه ؟ وما رأينا فيه ؟

إننا لن ننبذه كله بطبيعة الحال ، ولن نمتنع عن قراءته ودراسته والاستمتاع بما فيه من جمال جزئى .. على أن يظل فى مفهومنا أنه جمال جزئى ! وأنه — بكل ما فيه من جمال وروعة — يقوم ابتداء على قاعدة أدنى وأصغر من القاعدة التى ينبغى أن ينشأ عليها الفن الإسلامى .. الكونى الإنسانى .. الشامل المتكامل ، الذى يشمل كل الوجود وكل الإنسان .

وسنجد كذلك فنا « محايداً » لا يحمل سمات معينة تقربه من المنهج الإسلامى ، ولا يحمل كذلك سمات تصطدم بهذا المنهج وتسير منه فى اتجاه مضاد .

وقد يكون في هذه الفنون كذلك لون من الجمال . .

ولكنها لن تكون — على وجه التأكيد — من روائع الفنون !

فالفن « الكبير » — بطبيعته — يحمل بالضرورة تصوراً معيناً للكون والحياة والإنسان ، وارتباطات بعضها ببعض ، وارتباطاتها بالله خالق الجميع . ومن ثم يتحدد مكانه تلقائياً من منهج الفن الإسلامى : إما أن يلتقى معه التقاء كاملاً أو جزئياً ، وإما أن يتعارض معه ويصادمه .

ولذلك لا نحفل كثيراً بهذه الفنون « المحايدة » وإن كنا كذلك لانسقطها

من الحساب !

ونأخذ — بعد — في ذكر بعض الأمثلة من « بواكير » الأدب الإسلامى

تنير الطريق !

أولاً : من الشعر

(١) محمد إقبال

إقبال فيلسوف مسلم مفكر .. وله في عالم الفلسفة والفكر إنتاج ليس بالقليل
ولكنه كذلك شاعر ..

وفي غير قليل من شعره يمتزج الشعر بالفلسفة ، وتلمس بصورة واضحة
أنه يصوغ أفكاره — أو بالأحرى تجاربه الفلسفية — في شعر ! ولكنه
حتى عندئذ لا يعطيك تجربة فلسفية ذهنية ، وإنما يعطيك تجربة « عاناها »
في شعوره وانفعل بها وجدانه وجاشت بها نفسه ، فعبّر عنها في نسق منغم موزون ،
ولم يعبر عنها بالثر — كما يصنع في الأحوال الأخرى — لأنها ليست تجربة
ذهنية يعبر عنها بالثر .

ثم إن له — إلى جانب ذلك — شعراً خالصاً .. تحرر من جفاف الفكر
ومن قيد الدهن .. وانطلق في خفة وطلاقة يعبر عن حرارة الوجدان .

وهو في معظم حالاته يعبر عن تصور مسلم ، وإن شاب هذا التصور أحيانا
أخلاق من تصورات صوفية هندية وغير هندية ، تخرج به قليلا أو كثيراً
عن التصور المستقيم للإسلام .

وأشد ما يروعه من الفكرة الإسلامية الصافية ، وأشد ما تنفعل به نفسه
كذلك ، هو « الحركة الحية » .. الحركة الحية في كل شيء في هذا الوجود .

إنه لا يوجد شيء ساكن على الإطلاق ، لا في الأحياء ولا في غير الأحياء . كل
شيء حي . وكل شيء متحرك . وكل شيء يقتحم السكون لكي يوجد . لأنه « طاقة »

والطاقة لاتطبق السكون . وإن أراد شئ لنفسه السكون فقد أراد الموت ،
وقد خرج بذلك عن الناموس !

وشئ آخر من الفكرة الإسلامية الصافية يروعه كذلك وتنفل به نفسه ،
هو « النفس الإنسانية » ..

الإنسان — في حس إقبال — طاقة كونية ضخمة تتمثل فيها كل طاقات
الوجود . إنها قبس من النور . قبس من القدرة الخالقة — وذلك معنى أن الإنسان
خليفة الله في الأرض . وهو بذلك أتمن مافى الوجود كله ، وأقدر مافى الوجود
كله . . . وذلك حين يستمد من الله . فهكذا خلقت الروح الإنسانية .
أو « النفس » .. بحيث تستمد من قوة الأزل والأبد ، فتشرق و « تشتعل »
وتصبح طاقة كونية مريدة فاعلة .

و « الاشتعال » مسألة حيوية جداً بالنسبة لإقبال !

إنه لايطبق أن يتصور الحياة إلا اشتعالا في صورة من صور الاشتعال !
إنه لينفر من كل شئ خامد أو ميت أو غير مشتعل ، لأنه يتصوره كافراً
بحقيقة الحياة وحقيقة الوجود !

ولكنه لايتصور ذلك كله حقائق مجردة في عالم الفلسفة والفكر ..
وإنما هو يعيش هذه الشاعر في داخل نفسه ، و « يعانيتها » كما قلنا معاناة شعورية
حقيقية ، ويكتب الشعر من خلال هذه المعاناة ..

ولا ريب أن حياته في الفترة المضطربة الجياشة من تاريخ الهند ، وهي تكافح
الاستعمار ، والمسلمون فيها يعانون ألوانا كثيرة من المظالم ، ويناضلون ليثبتوا
وجودهم ويحققوا كيانهم الذاتي ، و « تشتعل » في وجدانهم الرغبة القوية
في أن يجدوا لأنفسهم كيانا مستقلا واضح الوجود .. لا ريب في أن هذا كله

يمكن أن يكون قد شكّل نفسه هذا التشكيل الخاص ، وجعل « الحركة الحية »
و « الاشتغال » و « الكيان الفاعل المرید » في نظره هي حقيقة الوجود .
ولكن هذه كلها — من جانب آخر — حقائق إسلامية دائمة بصرف
النظر عن هذه الفترة بعينها من حياة الشاعر أو البيئة التي عاش فيها . . ولم تملك
العقيدة الإسلامية نفساً من النفوس في أى وقت إلا استحالَت فيها إلى حركة
حية فاعلة مريدة . . هكذا منذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم
وغدا . . لأنها هكذا في حقيقتها . ولأنها تصل القلب بالله وبالكون . . فيتحرك . .
و « يشتعل » !

ومن هنا فإقبال في هذه المشاعر مسلم — بصرف النظر عن ظروفه الخاصة —
وهو كذلك مسلم في هذه الظروف الخاصة ، لأن العقيدة الإسلامية تلتقي
مع الفطرة الإنسانية في جميع حالاتها وجميع ظروفها ، وتكيفها في كل حالة
بمقتضى حقيقة الإسلام .

وهذان نموذجان من شعر إقبال ، من ديوان پیام مشرق^(١) (أو رسالة
المشرق) تتجلى فيها هذه المعاني واضحة شديدة الوضوح ، إلى جانب المعاني الأخرى
الكثيرة التي يفيض بها شعر إقبال :

من قصيدة طويلة عنوانها « شقائق الطور » منظومة في رباعيات :

٢٠ — وكم ذا في الوجود من الحبور ا

أرى الذرات في شوق الظهور

ويصدع غصنه برعوم زهر

فييسم للحياة من السرور

(١) ترجمة للرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام .

٢١ — تقول فراشة من قبل خلق
أَنْلِنِي لِحمة قلق الحياة
رمادى فأذْرُهُ سَحَرا ولكن
أَذِقْنِي لِبلة حُرْق الحياة

٢٤ — أراك بسر أفلاك تجول
وتجهل سِرَّ نفسك يا جهول
فوجّة — كالنواة — إليك عينا
لينبت من قرارتك النخيل

٦٠ — دع الشيطان لا تتركن إليها
ضعيف عندها جرسُ الحياة
عليك البحر صارع فيه موجا
حياة الخلد في نصبِ توائى

٨٤ — ثوت في صدرنا هم كبار
بطيئتنا فؤاد فيه نار
من الخمر التى فينا أضأت
مقيم فى زجاجتنا شرار

١٠١ — لنا كون لإزميل ونحت
يقلبه صباحك والمساء

مثال من ترابٍ لم يكتل
يسويه بمـبرده القضاء

١٠٨- ترى رمز الحياة بكل كـم
مجاز فيه يا قلبي الحقيقة
بترب مظلـم ينمو ولكن
له عين إلى شمس الخليفة

١٠٩- يضيء على المروج وكل سـهـبٍ
وكاس الورد فيه نور حُبّ
وما تنشى الورى ظلمات ليل
فخرقه السراج لكل قلب

١١٢- بقلبي سر جئات وروح
فلا فزعٌ إذا أجلي أتاني
فإما غاب عن عيني كون
فباقي ألف كوف في جناني

١١٤- مزاج الزهر أعرف في يقين
وريح الورد في خـلـدِ الغصون
وحيني إلى الأطيار أنى
عرفت لها مقامات اللحون

١٢٦ — أَفَقْ مَا الْقَلْبُ بِالْأَنْفَاسِ يَحْيَا

وَلَا هُوَ رَهْنٌ مَا يَبْقَى وَيَفْنَى

أَخَا الْأَوْهَامِ لَا تَرْهَبِ حِمَامَا

فَإِنْ نَفْسٌ مَضَى فَالْقَلْبُ يَبْقَى

١٣٩ — أَثَرْتُ بِنَعْمَتِي كُلَّ الْوَادِي

وَمِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ جَعَلْتُ زَادِي

أَضَاءَ الْقَلْبِ مِنْ عَقْلِي وَلَكِنْ

جَعَلْتُ عِيَارَ عَقْلِي فِي فَوَادِي

٨٢ — أَيَا طِفْلَ السَّجَايَا اسْمَعْ عَنَابِي

إِسْلَامٍ وَفَخْرٍ بَانْتِسَابٍ ؟

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِالْأَنْسَابِ عُزْبٌ

فَإِنْ جَزَاءُهَا هَجْرُ الصَّحَابِ

٨٣ — أَأَفْـانَ وَتَاتَارَ وَتَرَكَ

وَفِي مَرْجٍ وَمِنْ غَصْنٍ نَمُونَا

حَرَامَ يَدَيْنَا تَفَرَّقَ رِيقُ لَوْنٍ

رَبِيعٍ وَاحِدٍ فِيهِ زَهْوَانَا

١٦١ — رَأَيْتُكَ لَا تَزَالُ أَسِيرَ طِينٍ

إِلَى تَرْكِ وَأَفْـانَ تُرْدُ

أنا بشر بلا لون وريح
وللتوران أو للهند بعدُ

ففي الرباعية الأولى (رقم ٢٠) يعبر عن فرحة الكائنات « بالوجود » .
فوجودها ذاته يثير في كيانها الفرحة والسرور . وهي تواقه لأن « توجد »
وأن تُظهر وجودها في عالم العيان بعد إذ هي طاقة في طي الكتمان . وتكافح
في سبيل ذلك بما هو مرصود في كيانها من « الإرادة » و « الفاعلية » . فبرعم
الزهر « يصدع » غصنه . . يشقه شقا . . ليظهر إلى الوجود . . وفي اللحظة
التي يوجد فيها بالفعل ، يتسم . . يتسم من السرور . . للحياة والوجود .

وفي رباعية (٢١) يعبر عن طريقة إحساسه بالحياة ومعناها : إنه القلق . .
إنه الحرق . . هذه هي الحياة الحقة ! الحياة « المتحركة » من ناحية ، التي ينشأ
من حركتها في النفس هذا القلق المعبر عن الرغبة الدائمة في جديد من صور
الحياة ، وعدم الركون أو السكون إلى وضع واحد من أوضاع الحياة مهما كان
جميلاً في ذاته ! والحياة « المشتعلة » من ناحية أخرى ، التي تصل الشاعر فيها
إلى درجة التوهج والاشتعال من قوتها واندفاعها . وهذا القلق وهذه الحرق
هي خلاصة الحياة وأمنية الأحياء ، بحيث لا يساوى « العمر » أو « الزمن »
شيئاً بجانبها . . فليس المهم أن تطول الحياة وتمتد ، إنما المهم أن « تمتلئ » . .
تمتلئ بالقلق وبالحرق . . ولوليلة واحدة أو لحظة واحدة ! تساوى في « جوهرها »
كل الحياة .

وهذا المعنى الجميل لا يقدمه لنا الشاعر في صورة فلسفية مبلورة . وإلا فقد
سحره كله وجماله ، وإنما يقدمه لنا من خلال « نفس » حية ، هي الفراشة التواقه
للحياة ، التي تعبر في ذات الوقت عن نفسه هو ، وطريقة إحساسها بالحياة .

وقريب من هذا المعنى — في صورة تعبيرية أخرى — الرباعية (٦٠)

التي يقول فيها إن « جَرَس » الحياة ضعيف عند الشيطان ! لأن الحياة هناك خاملة ليس فيها معاناة ! وإنما حياة الخلد تواتى عن طريق التعب والنصب والصراع والاقتحام ..

وفي الرباعية (٢٤) يسخر من الإنسان الذي يبحث جاهداً في أسرار الفلك الخارجية — أو الظاهرية — وهو يجهل سر ذاته ، وأنه هو « الحياة » أو منبت الحياة . وأنه لو تدبر طاقات ذاته وعرف حقيقتها لاستطاع أن يجعل منها قوة نامية حية متحركة « منشئة » .. لأنه يكمن فيها سر الحياة .

وقريب منه — في صورة أخرى — رباعية (٨٤) التي يقول فيها إن الطينة البشرية تشتمل على نار مقدسة هي التي تضيء للكائن البشرى حياته . وأن « شرر » هذه النار مقيم لا يبرح الكيان البشرى .

وفي هاتين الرباعيتين نلمح ماسبق أن أشرنا إليه من غرام الشاعر بالحياة « المتحركة » من ناحية ، « المشتعلة » من ناحية أخرى .

وفي رباعية (١٠١) يعبر — في صورة فنية — عن شعوره « بالقضاء » . إنه ليس خبط عشواء . إنه ليس بلا غاية . إنه ليس شيئاً ينزل بالبشر بلا ضرورة . وإنما الكيان البشرى — كتمثال من تراب لم يكتمل تكوينه (أو لم يكتمل نضجه بتعبير آخر) — يقلبه تداول النهار والليل كما يقلب النحات التمثال بالإزميل والمبرد ، ليسوى فيه قطعة هنا أو يحفر قطعة هناك .. حتى يكتمل التمثال وينضج الكيان !

ومرة أخرى لم يقل لنا الشاعر هذا المعنى في صورة فلسفية مبلورة ، وإن كان يتناول معنى من المعانى الفلسفية ، وإنما يصوره في صورة فنية تشغل مساحة في الحس والخيال والوجدان .

وفي رباعيتي (١٠٨ ، ١٠٩) نرى غرام الشاعر بالنور . . النور جميل رائع صافٍ . . إنه نور « الحب » . . ومع ذلك فهو يحب النور على طريقته الخاصة في تلقى الحياة كلها والأحياء . . إن النور ليس — كما يراه غيره من الناس — ضياء حالمًا ناعسا هادئا « مريحا » للأعصاب ! ! كلا ! إنه « اشتعال » ! إنه « حرق » ! فالنبات ينمو في باطن الأرض المظلم ولكنه يتطلع إلى « الشمس » . وتلك حقيقة « علمية » ! ولكن الشاعر يلتقطها هنا من خلال مزاجه الخاص ، فالذى يلفته فيها أن النور المشرق الحار المشتعل هو أصل الحياة . . وهو الذى تقبسه الكائنات وتوزعه إشراقا وحبا . . والأصل فيه هو « الاحتراق » . . أو هو إثارة « الحرق » . . ومن ثم لا يوجد ظلام في الكون حتى في الليل حين تغيب الشمس المادية المموسة ، لأن الأصل في النور وفي الحياة ، وهو الحرق والاحتراق ، باق في الليل ، يضيء للقلوب كالسراج !

وفي رباعية (١١٤) يعبر عن حبه للطبيعة بكل كائناتها من زهور وورود وأطياف . . كلها جميلة لأنه « يعرفها » . فالمعرفة — وهى المعرفة « الباطنة » بلغة الصوفية — هى التى تنشئ الحب ، وهى التى تترجم بين أرواح الكائنات فتلتقى كلها على الحب .

وفي رباعيتي (١١٢ ، ١٢٦) يعبر عن حقيقة الحياة في نظره . فليس الجسد هو الذى يقرر الحياة أو الموت . . وإنما هى الروح . . والروح باقية وإن فنى الجسم . ومن ثم فلن يرهب الموت . فهو باق من بعد الموت . وإذا كان الموت سيحرمه كونا واحدا هو الذى تراه عيناه ، ففي قلبه ألف كون لن يفقدها لأنها حية معه في قلبه الحى .

وفي رباعية (١٣٩) صورة من صور « الجيشان » في نفس إقبال . إنه يشير بنغمته « كل » النوادى . هكذا على الاتساع ! فلن يسكون حيا في نظر نفسه

حتى يحدث دويا في كل ناد ! وزاده هو « شرر » الحياة ! مرة أخرى يمزج بين الحياة « المتحركة » والحياة « المتعلمة » . . إنهما عنده سمتا الوجود . لا وجود بلا حركة واشتعال !

ولكنه في الشطرين الثالث والرابع من هذه الرباعية ذاتها ينشئ معنى جديدا ، نادرا في اندفاعات إقبال الجياشة ! إنه « التوازن » . . التوازن بين القلب والعقل . بين طاقتين من طاقات الحياة . إن قلبه يستمد الضياء من عقله . ولكن عقله مع ذلك يستمد توازنه من فؤاده أى من قلبه . وهكذا « تنزن » مشاعر إقبال ، ليكون متمشيا مع « توازن » الإسلام !

أما رباعيات (٨٢ ، ٨٣ ، ١٦١) وقد غيرنا ترتيبها لتجىء متجاورة ، فهي تعبر عن نزعة إقبال « الإنسانية » الإسلامية . . إنه ينفر نفورا شديدا من تقسيم المسلمين إلى عرب وأفغان وتتار وترك . . إلخ . إنما هم جميعا مسلمون . ولا يجوز أن تقوم الفرقة بينهم وهم جميعا من غصن واحد ، وفي مرج واحد ، وزهوا في ربيع واحد (ولا يفوتنا هنا أن ننتفت إلى تعبيره بالطبيعة الحية وبالربيع عن معنى من المعاني التجريدية وهو الأخوة في الإسلام) ثم ينتهى في الرباعية الأخيرة إلى الأخوة في البشرية عامة وهى الأصل الكبير الذى تلتقى فيه الأخوات جميعا ، والذى ينبغى أن يرتد إليه البشر كلهم فى علاقات بعضهم ببعض ، قبل أن يتعصبوا لقومياتهم . . فهذا التعصب لون من الأسر . . أسر الطين الذى يأسر الروح !

وهذه قصيدة اسمها « الربيع » :

(١)

هلم فإن سحاب الربيع ينجم فوق الربى والوهاد
وشدو العنادل فى كل واد
ودُرَّاجه والقسطا فى تهادى
على حافة النهر جذلى شوادى
شقيق وورد ضحوك ينادى
فطرفك مريح بهذا المراد

هلم فإن سحاب الربيع ينجم فوق الربى والوهاد

(٢)

هلم فملء الربى والسهول قوافل أزهاره والورود
نسيم الربيع على كل عود
وللطير إبداعها فى النشيد
ومزقت الجيب حمر الحدود^(١)
جنى الحسن ناشئ زهر نضيد
وللعشق إبداع غم جديد

هلم فملء الربى والسهول قوافل أزهاره والورود

(٣)

صفير البـلابـل ملء الجواء وصوت الصلاصل^(٢) ملء النسيم

(١) شقائق النعمان .

(٢) الصلاصل الفاخرة أو طائر يشبهها .

دم المرج في جوفه كالحميم
فيا قاعدا صامتا لا يريم!
دع الصمت واترك وقار الحليم
وخمر المعاني اشربن يا سقيم
تدثر بوردي وغنّ النديم
صغير البـلابـل ملء الجواء وصوت الصلاصل ملء النسيم

(٤)

دع الدور واطلب فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال
على حافة الماء دون ملال
تأمل ترقق ماء زلال
وحدق إلى نرجس ذى دلال
بنيات نيسان ذات اختيال
وقبل عيمونا لها كاللآلى
دع الدور واطلب فسيح البراري وانظر إلى صفحات الجمال

(٥)

وعين البصيرة فانظر بها أيا غافلا عن عيان الخلق
شقيق بدا حلقا في حلق
بأعطافه لهب قد علق
على كبده فيه ذات حرق
بلوح ندى من دموع الفلق

فخدق إلى أنجم في شفق^(١)

وعين البصيرة فانظر بها أيا غافلا عن عيان الخلق

(٦)

ثرى المرج صرح في هيجه بما أضمرت مهج الكائنات

فناء الصفات وكون الصفات

وما أبدت الذات من جلوات

وما خلته من معاني الحياة

وما خلته من معاني المات

فليس له ها هنا من ثبات

ثرى المرج صرح في هيجه بما أضمرت مهج الكائنات

إنه مهرجان حافل بالحياة ! هذا هو الربيع ..

السحاب والعنادل والدراج والقطا وشقائق النعمان والأزهار والورود والنسيم
والطير المنشدة .. والربي والسهول والبرارى .. والأرض والماء والسماء .. كلها

كلها مشتركة في المهرجان الصاخب المغرد الزائط المتحرك المتفتح للحياة !

إنه قلب شاعر يتفتح للحياة في الربيع .. ويلبسها في الكائنات كلها :
السحاب الخيم فوق الربى والوهاد ، والأزاهير المتفتحة من كل لون ، والطيور
المغردة بمختلف الألحان ، والثرى المصرح بما في جوفه ، والمرج الذى يغلى
دمه كالحميم !!

والشعراء كلهم تلفتهم ولا شك ظاهرة انبثاق الحياة في الربيع وتفتحها ،

(١) يشبه الندي على الشقيق بالأنجم في الشفق (المترجم) .

وتنفعل بها مشاعرهم انفعالا خاصاً ، ويتصل ضميرهم بضمير الكون .. ولكن لكل شاعر صادق طريقته الخاصة في « تلقى » الربيع والانفعال به والاتصال بمعانى الحياة فيه ..

وإقبال الشاعر ، المتفتح للربيع ، هو إقبال الذى رأيناه يشرح نفسه في القصيدة السابقة ، وهو يسجل « فلسفة حياته » في تلك الرباعيات .
الحياة المتحركة .. والحياة المشتعلة .. هى الحياة !

الموسيقى فى المقطوعة كلها (وإن كانت مترجمة) موسيقى دافقة متحركة حية نابضة .. ولكن تلفت الحس تعبيرات معينة تحمل طابع إقبال !
فحمر الحدود (شقائق النعمان) « تمزق » الجيب . والحسن « يجنى » الزهر الناشئ . ثم — وهذا ألصق بطبيعة إقبال ! — شقائق النعمان قد علق بأعطافها لهب (مشتعل طبعاً !) وكبده ذات « حرق » ! والمرج دمه « يغلى » فى جوفه « كالحميم » !

وفى المقطوعة السادسة يثوب الشاعر من رحلته الواسعة فى هذا المهرجان الحى المتحرك المتوفز الواسع الأرجاء الفسيح الآماد .. آماد المكان وآماد الحس وآماد الشاعر .. يثوب إلى صوفيته الهادئة ..
ولكن أهدوء هو ؟

إنه — فيما يبدو لى — كالثمل .. بعد هذه الرحلة الواسعة التى أشبعت حسه وملأت مشاعره حتى أعماقها .. إنه أهدأ نبضاً .. نعم .. لأنه « شبعان » .. إلى حد الامتلاء ..

إنه يقول لك — كالحذور — إن الثرى قد صرح بما فى جوفه .. صرح بما فى مهج الكائنات .. فقال لك إن ما يخيل إليك — فى ظاهر الحس — من علائم الحياة وعلائم الموت ليس هو الحقيقة .. إنما الحقيقة هناك .. هناك فى الأعماق .. والحقيقة هى الحياة !!

(٢) عمر الأميرى

عمر بهاء الدين الأميرى شاعر سورى مسلم . . رقيق العاطفة ، فى تعبيره عذوبة
تعبر عن عذوبة روحه . وهو يحاول — فى هذا المجتمع الجاهلى المنحرف الذى
تشتبك حياته بحياته ، وتصطدم مفاهيمه بمفاهيمه — يحاول أن يعيش مسلماً بقدر
ما تطيق روحه . لا فى ثورة جامحة « مشتعلة » كثورة إقبال ، ولكن فى ثورة
هادئة تناسب طبيعته ! ثورة تتقدم فى داخل الشاعر ، ولكنها تهدأ حين
تصل إلى التعبير !

وقد أخرج قبل عام ديواناً سماه « مع الله » . . أودعه مجموعة من أشعاره
يتوجه بها إلى الله . . يتوجه بها فى مختلف حالات نفسه : من رضاء وثورة ،
وهدوء وقلق ، وإشراق وظلمة ، ورفرفة روحية وتوقد جسدى . . كلها ترانيم
إلى الله وابتهالات ، ورغبة حارة إلى الله ألا يتخلى عنه فى أية حالة من حالاته ،
لأنه فى جميع حالاته — حتى حالات الضعف والهبوط — منشبت بأستار الله ،
متطلع إلى حماه .

وقد اخترنا له نموذجين من هذا الديوان فى حالتين مختلفتين من حالات
نفسه . إحداهما أزمة فكرية والأخرى أزمة عاطفية — أوبالأخرى وقدة
حسية — يتجه فى كليهما إلى الله .

إنه فى « صراع » دائم . . صراع ضد الثقل والهبوط والقيود والضرورة
القاهرة والتهيه والانحراف . . ومحاولة دائمة للتخلص من هذه الثقل ، والانطلاق
فى عالم النور .

محاولة « بشرية » . .

فهو بشر . . لا افتعال فيه ولا تصنع . . ولكنه — وهو بشر مسلم —

يحاول أن يحقق الإسلام في ذات نفسه ، فيكون هذا الصراع الدائم ، والتطلع الدائم إلى الله ..

وهذه المحاربة الدائمة .. هي الإسلام !

ذرة . . .

فكرت في آلامى الناميهِ
وفي أمانى وأحلاميه
وفي طريق الغيب أشتقه
وفي مجاهيل الغد الغافية
ونم في الحيرة ساحت بيه
عواثم الأكواف أفكاريه
فصحت مأخوذاً بإبداءها
وسيرها هادية واعيهِ
حاشاه أن يقضى خلاقها
تركيّ فيها ذرة نايهِ

هذا هو الشاعر يواجه أزمته الفكرية .. إنه يفكر في آلامه المتزايدة ،
وفي أحلامه التي لا تتحقق .. وفي الغيب الذي يتطلع إليه فلا يكشف شيئاً
من أستاره ، وفي الغد المجهول المحذور . . فتتملكه الحيرة .. لماذا ؟ لماذا
يتألم ؟ لماذا يختفى الغد في أستار الغيب ولا ينكشف شيء منه ؟ لماذا لا تتحقق
الأحلام ؟ لماذا يقضى حياته معذباً بهذا التطلع الذي لا ينتهى ؟

وفي حيرته تسبح به أفكاره في الملكوت ..

إنها إحدى علائم الصفاء في روحه .. فخبرته لا تتحول إلى تيه ينفصل فيه
عن الكون وعن الله ، وإلى شرود لا يهتدى فيه إلى معلم من معالم الطريق ..

وإنما تخرج به روحه من سجن ذاته الذى أغلقته الحيرة النابتة فى ضميره .
فتسيح به عوالم الأكوان .

وعندئذ . . عندئذ يقع التجاوب — الفطرى — بين روحه وروح الكون
الكبير . فما تكاد الروح الصافية تتطلع إلى الكون حتى يحدث هذا اللقاء .
لقاء بين أخوين حبيبين .

ثم ينقله هذا اللقاء . . إلى الله ! يفتح بصيرته عليه ! فهكذا الروح الصافية
حين تلتقى بروح الكون الكبير . . لابد أن تهتدى من حيرتها ، فتتطلع
إلى خالقها . . وتطمئن إليه .

نعم . إنها الطمأنينة فى نهاية المطاف . . الطمأنينة إلى أن الله خالق هذا
الكون المبدع المنسق الموزون المترابط ، لن يترك هذه الذرة البشرية نائية وحدها ،
تأثرة منقطعة الصلات . .

وهى طمأنينة الإيمان . .

ولكنه لم يقدم لنا هذا « المفهوم » فى صورة « تجريدية » مبلورة . وإنما هى
« قصة » . . قصة شعورية وجدانية حية نابضة . . ولذلك تدخل فى عداد الفنون !

وحين نضع هذه التجربة الروحية تجاه تجربة « ألبير كامو » مثلا ، وهو يقف
أمام الكون فيجدده أخرس ، لا يفصح له بشئ ، ويجد نفسه غريباً فى هذا الكون
لا تربطه به صلة ، ويحس بالضياح والعدم والضالة . . حين نضع هذه التجربة
أمام تلك ، ندرك الفرق المميز الواضح بين نظرة الإسلام ونظرة « الوجودية »
عند بعض روادها ، الفرق بين التجربة فى الحس المضلل الشارد ، والتجربة ذاتها
فى الحس المسلم المهتدى إلى فطرة الكون . . والمهتدى إلى الله .

ضراعة ناثر

« كان في كراتشى .. واستيقظ بعد منتصف ليلة عرفة ، هائج النفس ،
ناثر الشباب ، وكان قد تعرض في تلك الأمسية إلى إغراء كثير .

« ذكر إقامته على التقوى في باريس وهو طالب .

« وذكر مواقفه في الحج ، في مثل هذه الليلة منذ عام مضى .

« وذكر ما تعرض له قبل ساعات ...

« وفي غمرة الخيرة وسوار النفس ، وأوار الظمأ ، أنشأ القصيدة التالية .

« ولما كاد ينبلج الصباح ، هدأت نفسه بعض الشيء ، وعاد يراود الكرى :»

كيف أنجـو ياخالقى من شباب
عارم عاصف التوثب ضارى
مستبد بكل ذرات جسمى
مستفز كوامن الأوطار
كلما رمت كبته ، ثار جهـلا
وتخطى عقلى وأعيا وقارى
فأنا منه ، ما كبحت هواه ،
في جموح وحدة واستعار
كيف أنجـو ، وإنه مستقر
في كيانى ، وفي صميم نـجـارى^(١)
هو من طينتى التى لوثنى
ورمتنى فريسة الأقدار

(١) النجار : الأصل .

إنه رجعة الصدى لفحيح
لاهب الذات غاشم كفار
قد تحدى أبى الكبير قديما
فرماه من عالم الأبرار

* * *

آه ياويح مقلتي ، وفؤادي
وإبائي وعزتي واصطباري
والليالي الطوال مرت سهادا
وعنادا ، ودمعي المردار
وجهادي في حلقة الليل نفسي
وذياتي ، وعزى المنوار
وغلابي ضروب كيد صحابي
واعترازي بدحرم وانتصاري
وثباتي ، وقد ترامى لدائي
واعتدادي بعفتي ، ونفاري

* * *

آه ياويح وقفتي في ديار
قدس الله تربها من ديار
خضت هول السماء سعيًا إليها
وطويت البحار إثر البحار
وعلوت النجوم في صخب الأنواء
.. أشرى مر العنا بالنضار

فكأنى وقد حلت رباها
جوهر خالص من الأوضار
نَقِيَتْ من طبيعة التراب نفسى
حين حَلَّتْ فى روضة المختار
غمرتنى أنواره فكأنى
عنصر من عناصر الأنوار
وكأنى - والبيت يشرق حولى
شامخ المجد فى سنا الأسفار -
ذاب جرمى فى ماء زمزم حتى
خلتنى طرت من خلال إزارى
جاوز الروح بى معالم أرضى
فالسماوات والمعوالم دارى
والمفاهيم فى مسارح روحى
والمساحات غير ذات قرار
فقيامى فى الحجر^(١) لاح سجوداً
وسجودى ، سَبَّحْ مع الأقمار
وانطلاقى أسمى ، هـدوء مريح
ووقوفى ، سياحة فى البرارى
وضجيج الحجيج حولى ، سكون
وبسمى جارة الأحجار

* * *

(١) حجر إسماعيل عليه السلام فى البيت الحرام .

آه يا ويح همتي وجلادي
إني نبا بي عن الفلاح اقتداري
أيوم في مثله طاح وزري
أتردي مجدداً أوزاري ؟
كيف أنجو يا خالق من شبابي
وشبابي قد كاد يدني دماري
أنت سويتني وألهمت نفسي
خطيئها من التقى والفجار
وأنا منهما بحرب لظاها
في ضلوعي يشوي وفي أفكاري
لم أرُّ قط أن أدنِّي نفسي
كيف أرضي للنفس ذل الصغار !
ولو أني كُفيتُ إغواء عصري
وأحاييل خلقه الأشرار
وحُيِّتُ اختيار وجهة أمري
لتساميت واستقر قرارى
ولكانت نفسي الشرود تزكت
غير أني كالعود في تيار

* * *

كيف أنجو يا خالق كيف أنجو
والمقادير ألزمتني إسرائي
فتخير لمن خلقت سيلا

نرتضيها ، فإن ذاك اختياري
إنتى نازع إليك بنور
منك ، للنور فى العوالم بارى
وأنا مقسم عليك بأسمائك
.. من راحم ، ومن جبار
لا تفرط بمن دعتك خلایاه
.. دراكا ، فى ليله والنهار

* * *

رُبّ سارٍ والسحب قد لفت النجم
.. فحار السارون عبر القفار
سفر الفجر ، فاستبان خطاه ،
فراها اهتمدت بلا إبصار

هذه القصيدة الطويلة ربما كانت « أعنف » قصائد الديوان ! إنها سورة
جسد ملتهبة يتلظى بها كيانه ولا يطيق كبتها ، فى ليلة عاصفة تكاد تخرج
به عن صوابه وضوابطه وكوابحه .. بعد تعرضه لفتنة جائحة . ويشير هذا الالطى ،
وعجزه عن كبحه ، يشير فيه أشجانا وذكريات ، تزيد من اضطراب نفسه ،
وتجعل الصراع مرأ غنيفاً لا يكاد يطاق .

إنه فى سورة الجسد الجامحة يتذكر شبابه الذى قضاه فى باريس تحوم حوله
المغريات من كل جانب ، ولكنه يعزف عنها ويغالبها ، ويتشبث بنقاء أخلاقه
ونظافة مشاعره ، بينما إخوانه يتهاوون فى مهاوى الرذيلة ، غير قادرين على مقاومة
الفتنة المغرية ، أو غير راغبين فى المقاومة !

ويتذكر أنه في مثل تلك الليلة من عام مضى كان في الحرم المقدس يتطهر من الأوزار، وتعالو روحه وتشرق ، وتطير مع النور السماوى الذى يغمر الأرواح .. يتذكر هذا وذلك فتزداد ثورته على نفسه ، أو تشتد حدة الصراع بين نوازع الفتنة الطاغية والرغبة فى التطهر والتغلب على ثقله الطين .. التى أوقعت من قبل أباه الكبير آدم وجرتة إلى المعصية .. ويظل ليلته فى هذه الذكريات ، يدفع بها عن نفسه خواطر الفتنة ، وهى ذاتها تزيد من الصراع الدائر فى داخل ذاته .. فيتطلع إلى الله فى حرقة ولهفة ، ألا يدعه يهوى ، وألا يفرط فيه .. وهو يدعوه الليل والنهار ! وفى النهاية ينبلج الفجر ، وتكون نفسه قد هدأت شيئاً من الهدوء .. ويطمئن إلى الله .

تلك قصة الصراع المرير التى يقصها لنا الشاعر فى قصيدته .. خطوة خطوة وخاطراً خاطراً .. منذ بدء السّورة إلى لحظة الهدوء والاطمئنان .
ولكن ماذا نجد من « ملامحه » النفسية فيها ؟ !

إنه أولاً لم يسمها ثورة ! وإنما سماها « ضراعة ثائر » ! ولهذا دلالة بلا ريب !

ثم هو قد كتبها — دون شك — متأثراً بهذا الصراع المرير ، مدفوعاً بوقعه فى نفسه وهو يكتب ، مستجاشاً بلذعه فى ضميره .. ولكن .. أى معنى وقف عنده أطول وقفة دون أن يشعر ، وهو يعبر عن الآلام المتأججة فى شعوره ؟ إنها ذكريات الحج والطواف حول المسجد الحرام ... !

وفى « هدوء » يسرد هذه الذكريات !

فهذه المقطوعة بذاتها التى يذكر فيها مشاعر الحج وأثرها فى نفسه — وهى ثلث القصيدة تقريباً — يمكن أن تعزل وحدها ، فتكون سبحة روحية هادئة رضية لاصلة لها بالثورة والصراع !

ولكنها هنا في القصيدة « مهرب » لاشعوري ، يهرب به الشاعر
من حدة الصراع !

نم .. ما هي أمنيته في نهاية القصيدة ؟

ولواني كفيت إغواء عصرى
وأحاييل خلقه الأشرار
وحبيت اختيار وجهة أمرى
لتساميت .. واستقر قرارى !

إنه يخوض الصراع .. نعم ! ولكنه نافر منه ضيق به صدره ! يتمنى
في قرارة نفسه لو أنه قد كُفِيَ المثيرات والأحاييل والانحراف .. فيتسامى ويستقر !
إنها « الوداعة » الرضية العذبة التي تفيض بها روح الشاعر ، تطبع شعره
كله حتى في أشد ساعات الثورة والجحوش والانفلات !
وهي الوجه المقابل تماما لإقبال !

فهناك تكون أمنية الحياة هي « القلق » و « الحرق » والصراع الدائم
والاشتغال !

وهنا أمنية الحياة هي الهدوء المطمئن الوداع اللطيف ..

ولكنهما وجهان يسعهما الإسلام معاً ، ويسعهما الفن الإسلامى !

فالإسلام لا يلغى الفوارق الذاتية للنفوس ، ولا يسعى لطبعها كلها بطابع
واحد مكرور ! كلا ! إنه حريص على إبقاء السمات الذاتية للناس مادامت
لا تصادم مفاهيمه وقواعده وشروطه للحياة . أما السمات النافرة أو المنحرفة فهو
يروضها ويمدّها حتى تستقيم على النهج .. ويتركها هناك !

وطبع إقبال الجامح .. وطبع الأملوى الوداع .. كان يمكن أن ينحرفا

كلاهما عن الإسلام !

كان يمكن أن ينقلب عند إقبال إلى رغبة في الصراع من أجل الصراع !
ورغبة في الانفلات من القيد . . أى قيد .

وكان يمكن أن ينقلب عند الأميرى إلى هروب من الصراع !
ولكن « الإسلام » يعصم كلا منهما من ذلك الانحراف .

فيتحول صراع إقبال إلى صراع هادف .. يريد للناس أن يتحركوا في الحياة
حركة حية خيرة ، وأن يثبتوا ذواتهم — لا عن طريق المعصية والشر — ولكن
عن طريق الالتقاء مع ناموس الحياة الأكبر ومع ناموس الوجود .

وتتحول وداعة الأميرى إلى سماحة روحية عذبة ، ولكن مع عزيمة وإصرار
على مكافحة الشر وصراع الانحراف . .

وبذلك يكونان مسلمين ، يسعهما الإسلام ، فيسعهما الفن الإسلامى . .
وهما وجهان متقابلان !

(٣) طاغور

طاغور ليس مسلماً بطبيعة الحال !

والطابع الهندوكى واضح فيه شديد الوضوح . .

السماحة العذبة ، والصفاء الروحى ، والحب الفياض . . الحب للحياة كلها
وللأحياء .. والفناء فى الوجود الأكبر .. فناء المحبة والمودة والإخاء !

و . . كذلك السلبية !

إنها فى طاغور سلبية عذبة ! فلفظ روحه وصفاء سريره وشعوره الفياض
بالحب .. وإعطاؤه نفسه كلها لكل شئ وكل إنسان . . يضى على هذه السلبية
عذوبة !

ولكنها ما تزال — رغم ذلك — سلبية ! لا تحب الصراع ولا تطبيقه .
ولا ترى أن الشر يمكن أن يقاوم بغير الحب والمودة التي تغلبه في النهاية وتستميله
إلى جانب الخير . .

حلم جميل . . لا يتحقق في كل حالة ولا في أكثر الحالات ! . . وحين
لا يتحقق ، فهو يثير في نفس الشاعر الأسى والحزن . . ولكنه لا يعزف به عن
سلبية طبعه ، ولا يدفعه إلى معاناة الحياة الدافقة المشتعلة في عالم الصراع !

وهو — في هذا — لا يلتقي مع المنهج الإسلامي !

ولكنه مع ذلك لا يخرج تماماً من دائرته !

فهناك نقط التقاء كثيرة بين طاغور وبين المنهج الإسلامي . . نقط التقاء
جزئية كلها ، ولكنها تكفي لإيجاد روابط المودة بينه وبين هذا المنهج ، بحيث
يذكر معه — في حدود هذا الالتقاء !

يلتقى معه في شعور المودة والحب نحو الوجود الكبير والحياة والأحياء .

. . والحب الجميل للإنسانية .

ويلتقى معه في دعوته الدائمة للسماحة والخير بين الناس ، والانفلات من ثقل
الضرورة ، والانطلاق إلى عالم الطلاقة والنور . .

وإن اختلفا بعد ذلك في طريقة تصورهما للحياة ، ودور الإنسان في هذه الحياة !

رحلة إلى السوق

اليوم لم يحتم بعد . والسوق التي على شاطئ النهر ما تزال .

لقد خفت أن يكون يومى قد تبدد ، وآخر دراهمى قد ضاع .

ولكن . لا . لا يا أخى . إني مازلت أملك شيئاً ، لأن حظى لم يسلبنى كل شيء . .

الآن انتهى البيع والشراء .
لقد جمعت حصيلتي من الطرفين .
والآن حان وقت عودتي إلى البيت .
ولكن ، أيها الحارس ، أفتطلب ضريبتك ؟
لا تخف يا أخى . لأنى ما زلت أملك شيئاً ، فإن حظى لم يسلبنى كل شيء .

* * *

إن سكون الريح ينذر بالعاصفة .
وإن السحب المتجهمة فى الغرب لا تبشر بخير .
والماء ساكن ينتظر الريح .
أما أنا فأهروى لأعبر النهر قبل أن يدركنى الليل .
ولكن يا صاحب المعبر ، أفتريد أن تطلب أجرك ؟
أجل يا أخى ، إنى ما زلت أملك شيئاً ، فإن حظى لم يسلبنى كل شيء .

* * *

وفى ظلال الشجرة على جانب الطريق تربع الشحاذ .
واآسفاه ! إنه يحدق فى وجهى وفى عينيه رجاء وحياء !
إننى — فى ظنه — غنى بما ربحت فى يومى .
أجل يا أخى ، إنى ما زلت أملك شيئاً ، فإن حظى لم يسلبنى كل شيء .

* * *

لقد اشتد ظلام الليل ، وأقفر الطريق ، وتألق الجباحب بين أوراق الشجر .
من عساك تكون يا من تتبعنى فى خطوات متلصصة صامتة ؟
آه ، لقد عرفت ، إنك تريد أن تسرق منى كل أرباحى .

لن أخيب ظنك !

لأنى ما زلت أملك شيئاً ، فإن حظى لم يسلبنى كل شيء !

* * *

وصلت المنزل عند منتصف الليل بيدين فارغتين .

وأنت لدى الباب تنتظرين فى يقظة وصمت ، وفى عينيك شوق .

وكعصفورة وجلة طرت إلى صدرى ، يدفعك حب تواق .

آه يا إلهى . إن شيئاً كثيراً لم يزل باقياً معى . فإن حظى لم يخذعنى ويسلبنى كل شيء !

إنها رحلة إلى السوق .. ولكنها رحلة فى قلب ودود عطوف ، يسه الكون

بعطفه وسماحته ، ويتجاوب تجاوب المودة مع كل شيء وكل شخص فيه ، حتى

مع اللص قاطع الطريق !

وهنا تبدو نقط الالتقاء مع المنهج الإسلامى ونقط الافتراق ! فهى سماحة

جميلة ولا شك . ولكنك تلمح فيها مع ذلك مشاعر غير « بشرية » !

قد تعجبك لحظة وأنت حالم تسبح فى الملكوت .. ولكنها لا تملأ « الإطار »

الكامل للإنسان !

وهذه قصيدة أخرى لطاغور :

إن الطائر الأصفر يعنى على الفنن فيرقص قلبى فرحاً ..

نسكن معاً فى قرية واحدة ، وهذا هو سر سرورنا جميعاً .

يجىء حملاها المدللان ليرعيا فى ظل أشجار حديقتى ،

وإذا ما ضلا طريقهما فى حقل شعيرى أحلهما بين ذراعى .

اسم قرينتنا « خانجانا » ويسمون نهرينا « أنجانا » واسمى يعرفه الجميع .

أما اسمها هى فهو « رانجانا » .

* * *

ويفصلنا حقل واحد . .

فالنحل الذى يتجمع فى حديقتنا يذهب ليبحث عن الرحيق فى حديقتهم .
وأزهارهم التى تتساقط فى النهر يدفعها التيار إلى حيث نستحم .
وسلال أزهار « الكسم » الجافة تجلب من حقولهم إلى سوقنا .
اسم قرينتنا « خانجانا » ويسمون نهرنا « أنجانا » واسمى يعرفه الجميع ،
أما اسمها هى فهو « رانجانا » .

* * *

إن الطريق الذى يؤدى إلى منزلها يعبق فى أيام الربيع برائحة أزهار « المانجو » .
عند ما ينضج بذر كتانهم ويكون صالحاً للجمع يزهر القنب فى حقولنا .
والنجوم التى تبتسم لكوخهم تبعث لنا بنفس النظرة المتألثة .
والأمطار التى تملأ أحواضهم تنعش عندنا غابات « الكادام » .
اسم قرينتنا « خانجانا » ويسمون نهرنا « أنجانا » واسمى يعرفه الجميع ،
أما اسمها هى فهو « رانجانا » .

إنها قطعة غزل لطيفة شفيفة عذبة . تعبر عن عواطف « إنسان » . إنسان
يعيش بروحه فى هذه العاطفة ، لا بجسده ، ولا بمشاعر الحس الغليظة المتلمظة
إلى متاع الحس القريب ! وفيها تلك الرفرفة المشعة التى تنقل الإنسان من عالم
الأرض المحدود ، وعالم الضرورة ، إلى الطلاقة والبشاشة فى الكون الواسع الرحاب .
إنها « لحظة » حب ، ولكنها وجود متكامل ، لا تفصل فيه عاطفة
القلب عن الإحساس بالكون الكبير ، ووشائج المودة والقربى لا تصل قلبه
بقلب حبيبته فحسب ، بل تصل قلبه بالوجود كله فى ذات الوقت بلا تعارض
ولا انفصال .

ومن هنا تلتقى كلها بمنهج الإسلام !

(٤) سُكِينَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ

سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون
إن رباً كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غدٍ ما يكون
هذان بيتان منسوبان لسكينة بنت الحسين رضى الله عنهما^(١) ؛ وقد كانت
متصوفة تعيش من خلال التسليم المطلق لله ، وتمنح كيائها كله لله .

وهما بيتان فردان . . ولكنهما تاريخ حياة ! تاريخ حياتها النفسية كلها ،
ونموذج في الوقت ذاته للمشاعر الإسلامية تجاه الحياة ، وتجاه القدر ، وتجاه الله !
إن كثيرا من الناس يقضون حياتهم في التوجس من الغد المجهول . .
من أمور « تكون » أو « لا تكون » . ويصل هذا التوجس عند كثير
من الناس إلى حد القلق المدمر الذى يتلف المشاعر ويفسد الحياة . هل يكون
كذا أم لا يكون ؟ وماذا إذا كان ؟ وماذا إذا لم يكن ؟ ويقضون الحياة في هذه
القروض والتوقعات ، يبددون طاقتهم في القلق والتوجس ، وهم لا يملكون
اليقين الذى يستندون إليه ، ولا الحقائق الواقعية يواجهونها بما تتطلبه من إعداد .
والشاعرة المتصوفة ، المسلمة الصادقة الإيمان ، تنهاهم — من تجربتها
الخاصة — عن هذا القلق المفسد للحياة المدمر للأعصاب . وتنهاهم — من هذه
التجربة الخاصة — بحقائق ، تلقاها قلبها الكبير في سياحته إلى الله .

فماذا يصنع أولئك الذين لا تنام عيونهم من التوجس والقلق والاضطراب ؟
ماذا يصنعون بقدر الله ؟ هل يغيرون شيئا منه ! هل يخفف القلق والتوجس
من وقع القدر في حياتهم وأعصابهم ؟

(١) لم أتمكن من تحقيق نسبة البيتين لسكينة ، ويقال إنهما لأحد المتصوفين .
والذى يمتنينا من هذه النماذج هنا هو موضوعها بصرف النظر عن قائلها .

وأولئك الذين تنام أعينهم ، مطمئنين إلى الله ، مسلمين أمرهم إليه ، متوكلين عليه . . كيف تصنع الحياة بهم ؟ هل يهلكهم التسليم ؟ هل يضرهم الاطمئنان ؟ كلا ! إنه العكس ! فأولئك يدمرون أعصابهم ، ويعيشون الحياة ولا طعم لها في نفوسهم ، ويبددون طاقتهم في لا شيء . . بينما التسليم لله ، وإن كان لا يغير شيئاً من أحداث القدر ، فهو يغير طعمها في النفس ! فلا تنهوى النفس في مهاوى اليأس ولا تذهب حشرات !

وهذا الإنسان الذي يتوجس اليوم من الغد المجهول فيفرق ويمجزع ويضطرب أما واجهته بالأمس أحداث وأحداث ؟ كيف نجما منها وعاش ؟ أوليس الله هو الذي كفاه ما كان بالأمس ؟ أفلا يدع له كذلك ما يكون من أمر الغد فيكفيه إياه كما كفاه ما كان بالأمس ؟

إنه هكذا الحس المسلم . . يستلم الأمور كلها لله . . ويعيش في رحابه متطلعا إلى رضاه . . ويطمئن إلى رعايته ، فلا يذهب التوجس القلق بأمنه وطمانينته في الحياة .

(٥) ابن الرومي

أذاقتني الأسفار ما كرهه الغنى	إلى وأغراني برفض المطالب
فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد	وإن كنت في الإثراء أرغب راغب
حريصا جباناً أشتهى ثم أتهى	بلحظي جناب الرزق لحظ المراقب
ومن راح ذا حرص وجبن فإنه	فقير أتاه الفقر من كل جانب
تنازعني رغب ورهب . . كلاهما	قوى . . وأعياني اطلاع المغايب
فقدمت رجلاً رغبة في رغبة	وأخرت رجلاً رهبة للمعاطب
أخاف على نفسي وأرجو مفازها	وأستار غيب الله دون العواقب
ألا من يريني غايقي قبل مذهبي	ومن أين والغايات بعد المذاهب !

هذه الأبيات فيها من دقة الوصف ما اشتهر به ابن الرومي في الأدب العربي ،
فهي مزيتة البارزة سواء في وصف المحسوسات أو وصف المشاعر والخلجات
النفسية الدقيقة .

ولكننا نختارها هنا بصفة خاصة لأنها تلتقى — في البيتين الأخيرين منها —
بمنهج الفن الإسلامي في تصوير موقف « الإنسان » أمام « الغيب » المجهول .

إن الأبيات الأولى ، على كل ما تحمله من جمال فني يتمثل في دقة الوصف
من ناحية ، وفي « سرد » الأحاسيس المتتابعة كأنها قصة شعورية يحكيها لنا
الشاعر ، فننتبها لحظة لحظة وشعورا إثر شعور ، حتى نلم بجزيئاتها جميعا وقد اتخذت
في حسنا مساحة أوسع واستجابة أعمق . . هذه الأبيات — رغم جمالها الفني —
لا تزيد على أن تكون وصفا لمشاعر خاصة لإنسان « ما » تصور طبيعة خاصة
ليست هي الطبيعة الإسلامية . فإيماءات التصور الإسلامي لا تدعو إلى كل هذا
القلق ، وإلى كل هذا التردد ، وإلى إثارة العافية على المخاطرة . . إنها طبيعة
« ابن الرومي » خاصة . الطبيعة المتوجسة المتوفزة القلقة . .

حتى إذا قال :

أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين ؟ والغايات بعد المذهب !

حتى إذا قال ذلك ، نقلنا من تلك الحالة الخاصة لإنسان ما إلى « الإنسان »
كله ، وموقفه من الغيب المجهول والقدر المستور .
وهي نقلة واسعة . .

فمن تتبع الخلجات الخاصة لشخص معين نراه أمامنا على اللوحة . . يفتح
المنظر في لحظة ، فإذا نحن نطل على رقعة فسيحة تشمل كل الحياة وكل

« الإنسان » . . واقفا أمام سترالغيب المسدل ، يحاول جاهدا أن يمتد ببصره إلى ما وراءه ، وأن يقرأ الصفحة التي تليه . ويظل يتطلع في لهفة وتشوف ، حتى يدرك أن ليس إلى شيء من ذلك سبيل ، وأن الغايات بعد المذاهب ، ولا يمكن أن تكون خلاف ذلك . فهذه حقيقة الواقع ليس لها من تبديل !

هنا ننتقل من الرقعة المحدودة الصغيرة المفردة ، إلى الرقعة الفسيحة التي لا تزول ، لأنها تتصل بناموس الكون الشامل الكبير .

وهنا كذلك نلتقى مع أحد المفاهيم الإسلامية للكون والحياة والإنسان ، ونلتقى بها في نطاق الفن ، فهي لاتبجء إلينا مبلورة في صورة فلسفية ، وإنتاجية من خلال تجربة إنسانية حية ، ومن خلال وصف فني لخلجات النفس ، يبرز التجربة بلغة الشاعر النفسية لا بلغة الذهن والتجريد .

ثانيًا : من القصة والمسرحية

القصة والمسرحية — كالشعر ، كالحظيرة ، ككل ألوان التعبير — ينطبق عليها المنهج الذي شرحناه من قبل . وتنطبق عليها الحقيقة التي أشرنا إليها ، وهي أنها لم توجد بعد — متكاملة — في الأدب العربي . وإن وجدت منها بواكير تدل على الطريق . . ولا يسعنا هنا — ونحن نختار الأمثلة من هذه البواكير — إلا أن نختار قصصاً قصيرة ، تتناسب مع الحيز المتاح للأمثلة في هذا الكتاب .

وقد اخترنا هنا نموذجين من القصة القصيرة في اتجاهين مختلفين ، إحداهما تتحدث عن الخطيئة والثانية تتحدث عن الإيمان بالله . ثم اخترنا — لنفس الأسباب التي اخترنا من أجلها نماذج لطاغور في الشعر — مسرحية لكاتب إيرلندي ، تلتقي التقاء جزئياً مع المنهج الإسلامي .

١ — وسوسة الشيطان

لعبد الحميد جودة السحار

هذه القصة هي الأولى في مجموعة « همزات الشياطين » لعبد الحميد السحار . وقد أشرنا إليها من قبل ونحن نتحدث عن « الواقعية في التصور الإسلامي » . وتحدث عنها هنا في صورة أوفى ، نبين فيها سبب اختيارها في « بواكير » المنهج الإسلامي .

وعبد الحميد السحار لا يلتزم المنهج الإسلامى فى كل ما يكتب . ولكننا
اخترنا له هذه القصة بالذات لسببين :

السبب الأول أنها قصة خطيئة ! وقد اخترناها لنقول : إن وصف الخطيئة
بكل تفصيلاتها الواقعية الدقيقة ليس فى ذاته حراما فى مجال الفن الإسلامى !
والسبب الثانى هو طريقة تناول الخطيئة فى القصة ، وهى طريقة تلتقى مع المنهج
الإسلامى فى الفن .

الخطيئة هنا لا يتناولها الكاتب لتلذذ القارئ بمشاعر الجنس ، ولا إثارة
مكامن الشهوة فى نفسه . إنما يتناولها ليصور لحظة « ضعف بشرى » يمكن
أن تتعرض له النفس البشرية فى أى وقت ، لأنه مركب فى طبيعتها .. ويتناولها
تناولا واقعيا ، يرسم فيه تسلل الشهوة إلى نفس الشاب المؤمن الطيب القلب
النظيف السريرة ، تسلا تدريجيا خفيا .. وكيف يضبط الفتى نفسه متلبسا بهذه
المشاعر فيقاوم ، ويظل يقاوم فى عنف ، ولكن الشهوة تصرعه وتتغلب عليه
فى النهاية ، فيسقط حين يغلبه ضعفه وتملك الشهوة قياده .

وإلى هنا يلتقى مع المنهج الإسلامى فى ثلاثة أمور : الأول هو « واقعية »
العرض التى لا تدارى على النفس البشرية ، ولا تزعم أنها بيضاء دائما ، وقوية
دائما ، ومنيعه دائما من نزغات الشيطان ! فهنا صورة من صور « آدم » نسي
ولم نجد له عزما .. كما يقول عنه القرآن فى لحظة الضعف .

والثانى : أنه لا يصور الشهوة لذاتها ، ولا يستخدم براعته الفنية فى إثارة
مشاعر الجنس .

والثالث : هو رسم حركة « المقاومة » فى داخل النفس . فهنا « الإنسان » !
إنه ضعيف . نعم . وإنه يتعرض لغلبة لحظة الضعف عليه أحيانا . هذا صحيح .

ولكنه لا يكون إنساناً إذا لم تكن في نفسه هذه المقاومة للضعف والشر والهبوط ، حتى ولو أخفقت المقاومة في لحظة من اللحظات . فالحيوان فقط هو الذى ينساق بلا تحرز ولا تفكير ولا « فرامل » . و « الحيوان » هو الذى تعج به القصص الحديثة في الشرق والغرب ، وتبأرى براعة الفنانين في رسمه بكل أسلوب شائق جذاب ! ويتغالى « الفن » الرخيص الشائن الذى يملأ السوق في هذه الأيام ، فيرسم الحياة كلها في حمأة الرذيلة ومن خلال مشاعر الحيوان ، وكأنما « الإنسان » قد انتهى ولم يعد له وجود ! وهو منتهى في الحقيقة في نفوس هؤلاء الكتاب لأنهم لا يكتبون وهم آدميون !

أما الخطيئة في هذه القصة فهي مرسومة من خلال نفس إنسانية ، لا من خلال الحيوان . وذلك فارق كبير في تناول الخطيئة . فليس الموضوع ذاته هو الذى يحدد القيمة المنهجية (أونستطيع أن نقول : القيمة الإنسانية) للعمل الفنى ، وإنما طريقة تناول الموضوع ، والاتجاهات التى تتخذ فيه .

ولكن الأمر الذى يزيد من التقاء هذه القصة بمنهج الفن الإسلامى هو النهاية التى يرسمها الكاتب للقصة .

إنه لا يقف بالصورة عند « لحظة الضعف » التى انتابت الفتى فغلبته على أمره وأوقعته في الخطيئة . فإلى هنا هو « واقعى » حقاً . . بل ، لقد تجاوز « الواقع الصغير » شيئاً ما وهو يرسم حركة المقاومة في نفس الفتى ، ودخل في نطاق « الواقع الكبير » بعض الشيء ، يرسم الحركة المضادة لحركة الهبوط . . « الانفلات » من الضرورة القاهرة . .

ولكنه يدخل دخولا كاملاً في « الواقع الكبير » حين لاينهى قصته عند لحظة الهبوط . لحظة التمرغ في الوحل في غيبة من الإرادة الضابطة ، المغلوبة على أمرها إزاء « وسوسة الشيطان » . .

وإنما ينهيها بلحظة الإفاقة .. لحظة الارتفاع .. لحظة العودة إلى الإنسانية .
إن الفتى — في غمرته بعد ارتكاب الخطيئة — يستمع إلى صوت المؤذن
يؤذن لصلاة الفجر . فتنسب في نفسه نغمات الأذان مع نسيمات الفجر .. وتغسل
من نفسه رويداً رويداً أدران الخطيئة .. فيفوق إلى نفسه ، ويتوجه بمشاعره
إلى الله .. يستغفره ويتضرع .

« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه .. » .

« كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون .. » .

هنا القمة التي تدخل القصة في المنهج الإسلامي . هنا « الواقع الكبير » ..
الواقع الذي يشمل لحظة الضرورة القاهرة ولحظة الانفلات من الضرورة ،
والانطلاق مع الأشواق العليا العميقة في كيان الإنسان .

وهكذا نتحدث عن الخطيئة ، ومع ذلك نكون في فئنا مسلمين . ونكون
« واقعيين » .. واقعيين مع « الإنسان » كما هو في حقيقته كلها : الحقيقة الكبيرة
المعقدة المتعددة الجوانب . لا كما هو في جانب واحد من جوانب تكوينه
الكثيرة الكبيرة . الجانب الذي يجتري به « الواقعيون » الصغار ثم يزعمون
أنهم هم الواقعيون ! يزعمون أن الواقعية لا تكون إلا حين نغزل الحيوان
الذي يشتمل عليه الإنسان ، ونملأ به فراغ الصورة كله .. وهذا — فوق
أنه تشويه للخلقة الكبيرة المعقدة المركبة المتعددة الجوانب ، وتصغير لحقيقتها
الكبيرة — هو كذلك تزوير في الشخصية الإنسانية . لأن الاجتزاء بجانب
واحد من الحقيقة ، والزم بأنه هو كل الحقيقة ، تزوير في عرف الفن ، كما أنه
تزوير في عرف الحياة ..

إن « الفن » ليست له مقاييس خاصة منفصلة عن مقاييس « الحياة »

أو مقاييس « الإنسان » !

فما دام هو صورة الحياة وصور الإنسان .. فكيف تكون له مقاييس خاصة غير مقاييس الحياة والإنسان؟ !

ومن ثم « فالأخلاق » و « القيم الخلقية » لا يمكن أن تنفصل عن « الفن » في لحظة من اللحظات .

فمقاييس « الحياة » ومقاييس « الإنسان » تقول إن « الأخلاق » و « القيم الخلقية » ليست شيئاً عارضاً أو شيئاً منفصلاً عن كيان الإنسان وكيان الحياة !

إن الحياة — جتى في عالم الحيوان — تجعل للوظائف « البيولوجية » حدوداً وغايات ، وتدمر الكائن الحى إذا تجاوز تلك الحدود والغايات !

والحياة — في عالم الإنسان — تسير على الناموس ذاته الذى تسير عليه مع كافة الأحياء . وتعمل لوظائف الإنسان ودوافعه الفطرية حدوداً كذلك وغايات . وتدمره — فرداً وجماعة — حين يتجاوز الحدود أو يضل الغايات .. والتاريخ البشرى هو سجل هذه الحقيقة ..

فأياً فرداً أو جماعة في التاريخ القديم أو الحديث تغافل عن الغاية الحقيقية لوجوده ، وانفلت مع شهواته وجاوز الحدود .. فالنتيجة هي الاستمتاع الزائد عن الحد . نعم . والنتيجة هي الدمار .. الدمار الفكرى والروحى والمادى .. دمار « الإنسان » .. والاستبدال منه كائناً آخر ليس بإنسان .

وحتى فرويد .. الذى جاهد جهاداً ذريعاً لتشويه صورة النفس الإنسانية وتمريضها فى الوحل .. لم يستطع أن ينفى وجود « القيم الخلقية » بصورة فطرية فى كيان الإنسان ..

فحين صور الإنسانية الأولى فى أبشع صورة يمكن أن تخطر فى قلب بشر:

(٢٠) منهج الفن الإسلامى

حين قتل الأبناء أباهم ليظفروا بلحظة جنس خاطئة آثمة مع الأم . . حتى في هذه الصورة المنكرة قال فرويد : إنهم ندموا على قتل أبيهم . . وكان الندم أول « قيمة خلقية » أحسها الأبناء بصورة تلقائية فطرية ، لم يلقنها لهم أحد ، وهم « المنتصرون » بعد الجرم الشنيع . ثم امتنعوا عن غشيان أمهم وحرموها على أنفسهم لكيلا يتقاتلوا عليها . . كالحیوان ! وهنا « القيمة الخلقية » الثانية التي اهتموا إليها بصورة تلقائية فطرية لم يفرضها عليهم أحد من خارج أنفسهم . . وهذا كله على فرض أن هذا الدنس البشع الذي يفترضه فرويد افتراضا ، وينتزع من مجرد الفرض الذي لا دليل عليه قط ، قد وقع حقيقة في يوم من الأيام !

فالقيم الخلقية إذن ليست نباتا منقولا إلى النفس الإنسانية من خارجها ! وإنما هي بذرة أصيلة في داخل النفس تنتظر الإنبات بتهيئة الظروف الصالحة ، وتموت حين لا تجد ظروف الإنبات . .

فهى إذن جزء لا يتجزأ من فطرة الإنسان . .

وهى من ثم جزء لا يتجزأ من عالم الفنون . .

وكل صيحة تقول : إن الفن لا علاقة له بالأخلاق لأنه « فن » ! وإن المقاييس الفنية لا علاقة لها بالمقاييس الأخلاقية . . هى صيحة تنعamy عن حقيقة الفطرة . . صيحة تدعو إلى « تشويه » الحقيقة الإنسانية و « تصغيرها » ، و « تزويرها » والخروج بها عن حقيقتها .

وكل فن يصور لحظة « الضعف » البشرى على أنها لحظة « انتصار » الإنسان ، وإثباته لذاته ، ومن ثم يشيد بها ويجعلها لحظة بطولة ، ويسلط عليها الأضواء ، ويتركها هى النهاية التى يقف عندها الإنسان لا يبرح

ولا يريم . . هو فن يقلب الحقيقة البشرية كلها ، بل حقيقة « الحياة » في جميع مجالاتها ، ويزور هذه الحقيقة ويشوهها . . لأنه لا يستمد من نبعها الحقيقي ، وإنما يستمد من خيالات مخبولة كخيالات الحشيش والأفيون !

إن لحظة الضعف توجد في حياة الإنسان وتصور بريشة الفن . وإن الشخصية الإنسانية المنحرفة والضعيفة والمأبطة توجد في عالم الإنسان وتصور بريشة الفن . ولكن الفن « الإنساني » لا يجعل هذه اللحظة هي الحياة « الإنسانية » . ولا يجعل هذه الشخصية هي « الشخصية الإنسانية » . . إنما يتجاوزها ليكمل صورة الحياة وصورة الإنسان . وليوحى — لا عن طريق الوعظ والإرشاد — بأن هذه نقطة ضعف عارضة وهذه شخصية منحرفة هابطة .

تلك مقاييس الحياة ومقاييس الإنسان .

وهي هي مقاييس « الفن » الذي يصور حقيقة الحياة وحقيقة الإنسان !

* * *

وقد كان بودي أن أنقل هنا القصة كاملة لولا أنها طويلة ! أطول من أن يستوعبها هذا الحيز المحدود . وأجدني مضطرا إلى تلخيص الجزء الأول منها ، قبل احتدام المعركة في نفس الشاب . وأنا أعلم ولاشك أن التلخيص يفسد كثيرا من معالم القصة ، لأنه يقتصر منها على الفكرة الذهنية ، ويجردها من اللحم الحى والدماء والأعصاب . . وهي الحقيقة في كل فن ! ولكنها الضرورة . . !

* * *

تقع القصة في عشر مقاطع أو حلقات . وقد قمنا هنا بتلخيص الحلقات الست الأولى ، التي يعطى المؤلف فيها فكرة عن شخصية « صلاح » بطل القصة ، وعن الظروف الممهدة لوقوعه في الفتنة .

فصلاح شاب متدين تقى .. ولكن بلا تجربة .. متزوج ، مكتفٍ بزوجه ، لا يعرف إلا بيته وعمله ومسجده . ولأنه لم يتعرض للفتنة ولا التجربة ، فهو صارم في أحكامه على الناس ، لا يقبل منهم عذرا ولا يعفو لهم عن هفوة ، لأنه لا يتصور أن هناك أسبابا — مهما كانت — يمكن أن تدفع الإنسان إلى ارتكاب خطيئة ، فإذا سمع عن إنسان مختلس ، كان تعليقه « إنه يستحق قطع يده » ولم يقبل من زوجته أن تلتمس له المآذير .

وذات يوم يخرج من مسكنه ويهم بالنزول على السلم ، فإذا باب المسكن المواجه له ينفتح وتخرج منه فتاة تتمثل فيها فتنة الشيطان .. فتلفت نظره و « تملأ خياشيمه » ! ويعلم من توه أنها تركت أثرا في نفسه وشغلت تفكيره . ويحاول أن يغضى عنها فلا يستطيع ! وتزداد مشغلتة بها ، ومحاولته أن يراها ويكون على مقربة منها .. ويتملّل ضميره ، فيحاول أن يقاوم الإغراء ، ولكن كل يوم يمر يزيد تعلقاً بها ، ويزيد من قلقه واضطرابه .

ويجدها ذات يوم في الترام واقفة على مقربة منه وهو جالس ، فيتخلى لها عن مقعده .. ويسمعها تتحدث إلى صديقة لها بجانبها ، فتخبرها الصديقة عن فلم مشوق ، فتعد بالذهاب لمشاهدته . وعندئذ يفكر صلاح في الذهاب إلى السينما في ذلك المساء ليرأها . ويذهب بالفعل ، ويجدها هناك ، فتحييه وتبتسم له ، وتطلب منه أن يشتري لها تذكرة . وتراوده نفسه أن يختار مقعده بجوارها . ولكنه يكتفى بأن يجلس خلفها . وينقضى وقت العرض وهو مشغول عن الفلم ، هائم في الخيال ؛ ويعود إلى المنزل دون أن يكون بينهما حديث .

تكررت المقابلات العارضة بينهما بعد ذلك كثيراً ، فقد التقيا عند محطة الترام مراراً ، والتقيا مرات أثناء الهبوط في الدرج أو الصعود ، وكانا يتبادلان تحية عابرة ثم ينصرف كل منهما إلى حاله ، وطراً على صلاح تغير كبير ، فقد صار يفكر في بديعة دون أن يفزع ، ويحس نشوة إذا وقعت عيناه عليها ، وأضحت صلاته فائرة لا حرارة فيها . وقد حاول في أول الامر أن يجمع شتات فكره في أثناء الصلاة ، وأن يفكر فيما يقرأ من القرآن ، ولكن كان فكره يشت وينطلق إلى حيث يحب ، فتهاطل له بديعة في الصور التي يشتهيها . وقد ضايقه ذلك في أول الامر ولكنه أصبح الآن لا يضيق بنفسه إذا ما فكر فيها أثناء صلاته ، كأنما قد اعتاد ذلك كما اعتاد الصلاة من قبل ، وشاركنه بديعة في صلاته ، فكانت محضرة في خياله إذا ما صلى ، لا تريم ولا تزحزح ، فإذا ركع رآها على محطة الترام بجسمها الممتلئ الرجراج ، وإذا سجد رآها في ثوبها المشجر الجميل الذي رآها فيه يوم السينما ، وكان إذا ما انتهى من الصلاة أسرع إلى الشرفة ليمتع الطرف بمجياها ، فإذا ما غابت عن الشرفة يوماً يحس قلقاً ، ويشعر بعقارب الغيرة تلسعه ، ويأخذ في التساؤل أين تتجه مثيلاتها ، وكثيراً ما كانت غيرته تعذبه فتوهمه أنها ما خرجت إلا لمقابلة صديق من الأصدقاء تحبه ويحبها .

وفي يوم من الأيام فكر فيما وصل إليه حاله ففزع ، وعقد العزم على أن يكافح رغباته الشريرة ، وأن ينتصر على شيطانه الذي كاد يرديه ، فراح يطرد طيفها جاهداً أثناء صلاته ، وما كان طيفها ليثني عنه ، وصمم على عدم الخروج إلى الشرفة حتى لا تقع عيناه عليها ، ولكنه كان يجد نفسه مدفوعاً إليها ، مسلوب الإرادة ، تدفمه قوة خفية إليها دفماً ، لا يستطيع لها قهراً . ترى أسرى شيطانه فيه مسرى الدم ؟ وما فكر في هذا حتى نبته الراحة ، وجفاه الاطمئنان ، وقرأه على أن ينزع بديعة من فكره نزعا حتى يعود إلى حياته الأولى ، حياة الدعة والاطمئنان والهدوء ، فمد يده وتناول مسبحته وأخذ يسبح في حرارة ، وراحت الحبات تمر بين أصابعه مرّاً سريعاً ، ومرت مدة خمدت بعدها حرارة التسييح ،

وابتدأت صورتها ترنو إليه ، وتزحف على حذر حتى تربعت في خياله ، وسيطرت على لبه .

وفي يوم من الأيام قابلها عند محطة الترام ، فحياها كمادته ، ولما أقبل الترام صعدا معا وجلسا متجاورين ، ووجد صلاح نفسه يبدؤها بالحديث فتشجعه وترد عليه ردا ترك أمامه أبواب الحديث مفتوحة ، واندججا في الحديث كأنما كانا قد تعارفا من قبل ، ورفعت بينهما الكلفة ، ووجد صلاح نفسه تتفتح وتفتش ويدور لسانه في يسر ، ولاحظ أن محطة نزوله قد اقتربت فوجد نفسه يسألها :

— أخرجين عصر اليوم ؟

— ولله ؟

— رأيت أن أتجراً وأسألك الخروج معا لنستأنف حديثنا .

— آسفة .

— آسف أن عرضت عليك ذلك .

— لولا ارتباطي بموعد اليوم مع بعض صديقاتي لما رفضت ، غداً إن شئت .

— كما تحبين . ومتى وأين ؟

— عند محطة الترام في الخامسة والنصف .

وترك صلاح الترام منشراح النفس ، ولكن لم يدم ذلك الا لشراح طويلا ، فقد ابتدأ ضميره يستيقظ عقب هبوطه ، وأخذ يلومه على مسلكه الذي سلكه ، ويؤنبه على جلوسه مع فتاة غريبة عنه ، يستمع إليها ويتودد ، وباليته اكتفى بذلك بل واعدها ولم ينقض وضوء الصباح بعد ، وصاح ضميره فيه : « إن صلاتك لا خير فيها ، فلا خير في صلاة لا تنهى عن فاحشة أو منكر ، فأطرق صلاح أسيفاً حزيناً ، ترى أباغ نفسه للشيطان ؟ فهب يذب عن نفسه كما تعود أن يفعل وغمغم : « لا والله ، فلن يقابلها غداً ، ولن يهزمه شيطانه أبداً » .

وبلغ صلاح مقر عمله ، وابتدأ يعمل كما تعود أن يعمل كل يوم ، وانقضت فترة شرد بعدها فكره ، وجعل يفكر فيما دار بينه وبينها في الترام ، وحاول

أن يجمع شتات فكره أكثر من مرة ويركزه في عمله ولكنه فشل في محاولاته ، وألحت صورتها عليه ، فاحتلت خياله وازداد وجيب قلبه . فضاقت ذراعاً بحاله ، فألقى رأسه إلى الخلف حتى استقرت على حافة مسند مقعده ، وراح يفكر في شيء آخر يشغل به فكره ، ولكن كان خياله يعود سريعاً إلى بديعة فيجتر صورها ، ويتذكر حديثها ، فتململ حانقا ، وبدأ يردد : « واحد .. اثنان .. ثلاثة .. واحد .. اثنان .. ثلاثة » واستمر على ذلك مدة فنجح في تحويل فكره عنها إلى حين . وسرعان ما خفت التردد ، وعاد إلى التفكير فيها . فهب مفزوعاً ، وجعل يضرب جبهته ببطن كفه ضربات متتابعة سريعة وهو يقطع الحجرة حائراً مضطرباً ، كأنما يحاول أن يطرد ذلك الضيف الثقيل الذي نزل بخياله ، والذي يتهاقت عليه تهافت الذباب الذي كلما طرد عاد وهو أشد إصراراً وعناداً ، وفكر في أن يشغل نفسه بالتسليح فراح يردد « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ، واستمر يبدى ويعيد في حماس حتى أخذته الجلالة ، فارتفع صوته واهتز رأسه ، ونجح في طرد طيفها الذي أقلقته إلى حين . وعاد صلاح إلى الدار ، وتناول غداءه ، ثم تمدد في فراشه ليقيل ، ولكن لم تغمض له عين ، فقد تآزر قلبه وفكره عليه ، وأخذاً بضنيانه ويعذبانه ، وفكره لا يحلو له إلا التفكير فيها ، وقلبه يطرب لذكرها فيأخذ في الرقص ، ونفسه لا تفر رقص قلبه ، ولا شرود فكره ، فتبدأ في وخزه ، وإن لوخز نفسه ألماً شديداً ما أقساه ، فيتلوى في سريره ، ويتساءل : « لم ابتلاه الله هذه البلوى ، ولم يمتحنه هذا الامتحان العسير ؟ فما أسرع أن يهمس صوت غروره بالجواب : « إن الله لا يبتلي إلا عباده المخلصين وهو من خيرة عباده . » وسيخرج من محنته مرفوع الجبين ، وقر قراره على ألا يفكر فيها أبداً ، وعلى أن يقتلعها من فكره اقتلاعاً ، فأحس راحة لقراره هذا الحكيم ، كأنما ذلك أمر يسير . وانقضت لحظات وهو هادئ ساكن لا يفكر في شيء ، فحسب أنه على إنفاذ قراره من القادرين ، فانتشت نفسه سريعاً ، وانشرح صدره قليلاً . وقبل أن يتم صفوه قفزت صورة بديعة إلى خياله ، والتصقت به لا تريم ، وراح يفكر فيها ، فأحس نشوة في قلبه ، وأن نفسه تهفو إليها ، ويديه تشتاقان إلى المرور على شعرها الجميل ، وذراعها البضتين ، وعينه تمنيان الرنو إلى عينيها البراقتين الواسعتين ، وشفتيه تشتهيان

لثم شفتيها . تبأ له ، لقد تأمرت عليه حواسه جميعاً ، فهو من الهالكين . وأفرغه ما فكر فيه ، فهب في سريره قاعداً ، ومر يده على وجهه ، وهز رأسه هزاً سريعاً كأنما يطرد كابوساً مخيفاً جثم على صدره ، وجال بنظره في الحجرة ، فرأى زوجه تغط في نوم عميق ، فتطلع إليها فأحس نوعاً من الغيرة يأكل صدره فغمغم : « يا للسعيدة ، تنام ملء الجفون ، فلا فكر يثورها ولا شك يعذبها . » ومر بنظره عليها فألفاها مشرقة الوجه ، حلوة التقاسيم ، لا تقل عن بديعة جمالا ، فما بال مجرد نظرة من بديعة تهزه هزاً ، وتجعله يضطرب اضطراباً ؟ هل لا تقدر ما نملك ، ولا تهفو نفوسنا إلا إلى ما لا نملك ؟ واستمر يديم النظر إليها حتى انقشعت سحابة الغيرة التي احتلت صدره ، وابتدأ يسرى فيه إحساس بالعطف عليها والشفقة لها فهمس : « بل يا للبائسة . إنها لتنام مطمئنة لا تدرى فيم يفكر زوجها الحبيب ، ترى أى عذاب كانت تصطليه لو أنها علت ما يفلق زوجها ويثورها ، لو دار بخلدتها أن هناك امرأة غيرها تسلبه لبه ، وتحتل فكره ، ياله من شقى ، كيف يقبل أن يخون زوجه ولو في الخيال ؟ كيف يرضى أن يشرك غيرها معها في تفكيره ، بل كيف يسمح لنفسه أن يفكر في غيرها دواما ، ولا يفكر فيها أبداً ؟ إن بديعة لتتخيل له في يقظته ومناমে ، وإنه لا يذكر أنه فكر في زوجه مرة واحدة بعد تركه الدار . كيف سمح لنفسه بهذا ؟ أيرضيه أن تفكر سميرة في سواه ؟ ، وما فكر في هذا حتى فزع ، وأحس رغبة في أن يضمها إلى صدره ، كأنما يخشى أن يخطفها منه خاطف ، فقام من سريره ، وسار إلى سريرها وركع بجواره ، ولف ذراعه حولها . وراح يلثم كل موضع فيها .

* * *

أنتم صلاح صلاة العصر ، فرفع يديه إلى السماء وراح يدعو في ضراعة ، فخرجت الكلمات حارة ، أحس حرارتها في صدره ، وما كان يحس حرارة في دعائه قبل يومه ، وكان الدعاء جديداً عليه ، فما كان قبل الآن يلتمس لنفسه الرشد ، بل كان يطلب الخير في الدنيا والآخرة ، ولكنه اليوم يدعو : « اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكها . وأنت وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يستجاب له . » ثم ترك

سجادة الصلاة وسار مطأطئاً البصر حتى دخل غرفته ، فتناول المصحف وراح يقرأ فيه . وانقضى الوقت وحان ميعاد خروجه إلى الشرفة لتكتحل عيناه برؤياها ؛ فأحس عزوفاً عن القراءة ، ورغبة ملحة في الانطلاق إلى هناك ، فجعل يقاوم رغبته ؛ ويرغم نفسه على القراءة إرغاماً ولكن عينيه ثبتتا ولم تتحركاً ، وابتدأ ذهنه يتحرك ، وإذا ما تحرك فإنه يعلم وجهته ، فما كان يتجه إلا إليها ، وما كان يحب إلا التفكير فيها ، وابتدأ يفكر فيما يحب ، فترك صلاح المصحف في تبرم ، وراح يقطع الحجرة هابطاً صاعداً في قلق ، وألنى نفسه يسير كالمسحور إلى الشرفة ، وقبل أن يدلف إليها يصحو إلى نفسه فيعود إلى غرفته سريعاً ، واستمر اضطراب نفسه ، وأحس اختناقاً أرجعه إلى فساد جو الغرفة ، فاتجه إلى النوافذ وفتحها ، فلفح الهواء وجهه ، وملاً رئتيه بالهواء ، وعلى الرغم من ذلك استمر الضيق على حاله ، واشتدت رغبته في الذهاب إلى الشرفة ، وألحت عليه هذه الرغبة إلحاحاً حتى كاد زمام أمره يفلت من يده أكثر من مرة ، ولكنه كان في كل مرة يجمع أشتات عزمته ، ويخنق تلك الرغبة خنقاً ، وانقضى النهار وقد نجح في كبح زمام رغبته بعد كفاح مرير ، ونضال قتال أجهده كثيراً ، وجعله يسقط على مقعده في إعياء وتعب .

ودخل فراشه وهو راض عن نفسه مثلج الصدر ، فقد نجح لأول مرة في كبح جماح شهوة نفسه فلم يطعمها ، وما دخل الشرفة ، وما رأى بديعة ، وإنه ليعتد ذلك نصراً ، وسيتبعه انتصارات ، فلن يراها أبداً ولن يقابها غداً في الموعد المضروب ، وسيخرج في الصباح الباكر قبل مواعده اليومي حتى لا تقع عينه عليها وحتى لا ينكأ جرحه الذي ابتدأ في الاندمال .

وانقضى الليل هادئاً ، فما تخايلت له في أحلامه فأيقن أنه انتصر على شيطانه ، وما إن استيقظ قبل مولد النهار بلحظات حتى ألنى نفسه يفكر فيها ، وفي الميعاد الذي ضربه لها ، فتعلمل في رقده وضاق بأفكاره وأحس رهبة تنطلق في صدره ، فنهض وتوضأ ، وقام يصلي فما تركت فكره لحظة ولا غابت عن عينيه على الرغم من أنه كان يغمضهما ليطرد شبحها المائل أمامه . وقضيت الصلاة على أسلوب ما تكون صلاة ، فما درى أصلي ركعتين أم ثلاثاً ؟ أقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية أم لم يقرأ ؟ أسجد مرة واحدة في الركعة الأولى أم مرتين ؟ وجلس

على السجادة حزينا ، يحز الألم في نفسه ، وأقبلت زوجته فتحنى لها عن السجادة ، وجلس على الأرض بالقرب منها يرقبها وهي تصلى في اطمئنان وتركع في خشوع ، فأحس نفسه يحسدها على صلاتها لأول مرة في حياته ، وبنفس عليها هدوءها وطمأنيتها .

- ٨ -

وفي الصباح الباكر خرج صلاح متعللا بأن هناك عملا كثيرا متراكما يود إنجازه ، فلم يقابل بديعة ، واستمر طوال يومه مضطربا ، يؤكد لنفسه أنه لن يخرج في الخامسة والنصف للقيامها ، وضعفت نفسه مرات أثناء النهار وفكرت في الخروج ولكنه كان يشد من أزر نفسه ، ويردها إلى قرارها الأول ، إنه لن يقابلها . وهذا هو الرأي الأول والآخر .

وعاد بعد الظهر من عمله وراح الوقت يمر متباطئا ثقيلًا ، وابتدأت فتنة صدره تتحرك ، فقد استيقظ القلب وهب يطالب بحقه صاحبها مشاغبا ، وأرهفت منه الحواس جميعا وراحت تطالبه بالوفاء . وشد شيطانه من أزر حواسه الثائرة فلبس ثوب الناصح وراح يقنعه بأن في مقابلتها نجاته . فإن في إحجامه عن مقابلتها إشعالا لنار شوقه فيزداد بها تعلقا ، ويصبح من الصعب على قلبه نبذها ، أما لو قابلها اليوم فستنطفئ جذوة شوقه ، وسيعود إليه هدوءه الذي فقدته ، وسينقضى قلقه واضطرابه . إنه يهيم بالأحلام ، ويحن إلى المجهول ، فإذا ما أصبحت الأحلام حقيقة ، والمجهول معلوما فقدت روعتها وسحر تأثيرها . وعادت إليه نفسه راضية مطمئنة . وأخذ شيطانه يزين له الخروج ، وينفخ في غروره فيقنعه أنه قوى لن يؤثر فيه لقاءها . لقد واثته الفرصة يوم السينما فلو كان ضعيفا لانتهرها ، ولكنه فوتها متعمدا . إنه أقوى من أن يضعف أمامها ، فما الذي يخشاه من لقاءها ؟ أيخشى أن تجره إلى ارتكاب معصية ؟ هذا محال فلن يرتكب معصية أبدا . وأحس عزيمته تذوب تحت حرارة إغراء شيطانه ، كما تذوب الشمعة تحت حرارة النار ، وشعر بنفسه تضعف وتخور ، فهب يقطع الحجرة جيئة وذهوبا في تبرم وقلق ورهبة ، هاتفا من أعماق نفسه : « لن أذهب ولن أستمع لهذا اللغو أبدا ، ولم يهدأ لحظة ، واستمر القلق يساوره والرغبة تملكه والقلب يخفق خفقانا ، والصدر يكاد ينفجر

من ضغط الأحاسيس المتباينة التي اتخذت منه مسرحا لاضطرابها وتصارعها ، وبلغ الضيق به منتهاه فأحس نفسه تدمى . راح يفكر فيما ينتقذه من عذابه ، فتذكر قصة قرأها ، قصة قس اعتكف في دير من الأديرة يتعبد ، وانقضت مدة طويلة لم يقابل فيها إنسيا ، فأرهفت حواسه جميعا ، وأصبح سمعه حديدا يميز أخفت الأصوات ، واشتهر أمره بين أهل المنطقة وتحدث الناس بتقواه فأقبلوا من كل صوب وحذب يتبركون به ، وترامى نبؤه إلى غانية فاتنة لعوب فوسوس لها شيطانها أن تغوى القس الورع ، فتزيذت وخرجت أترضى شيطانها ، وما إن بلغت بابه حتى طرقت فسمعت صوتا هادئا يستفسر : « من الطارق ؟ » فأجابت بصوت فيه غنج ودلال : « أنا امرأة شقية جاءت تلتمس البركة ، وكأنما أحس الورع بغيتها فطلب منها أن تنتظره في الغرفة المجاورة ، فدخلت حيث أشار عليها ، وسمع القس حفيف ثوب فأيقن أنها تخلع ثوبها عنها ، فتحركت الشهوة في نفسه ، وضعف وهم بأن يندفع إليها ويرتمى في أحضانها ليروى ظمأه ويطنى غلته ، ولكنه كبج جماع نفسه ، وساوره قلق ، وخشى إن دخل عليها أن يفتنه شيطانه ففكر في طردها دون أن يراها ، ولكن ما تقول عنه ؟ أخشى مواجهتها ؟ فعزم على الدخول وجالت بخاطره فكرة فراح ينفذها ، فتلفت في الحجرة فوقع بصره على سكين تناولها وقطع بها أصبعه ، فأت قلبه ، وفرت شهوته وتحولت أحاسيسه جميعا إلى ألم جسده ، واتجه إلى الغرفة المجاورة هادى النفس يقطر أصبعه دما فلم يحرك ذلك القوام البديع العارى المائل أمامه شهوته ، فقد كان الألم يتملكه ويسيطر على حواسه . فلماذا لا يقتنى أثر ذلك الورع ؟ لماذا لا يقطع أصبعه ليحول ألم النفس إلى ألم الجسد ، وما أسرع ما يندمل جرح البدن ؟ إنه إن أحجم فسينتصر شيطانه وستصاحبه معصيته إلى يوم الدين . إنه يعلم أن في خروجه لذة يتبعها حسرة وعذاب مقيم ، ومع ذلك لا يستطيع قمع شهوة نفسه ، فليقطع أصبعه ، فهذا هو العلاج الوحيد للبرء من هواجس نفسه التي تضنيه ، ولقتل الأحاسيس التي تستبد به وتدفعه إلى الخروج .

وانطلق وأحضر سكيناً وهم بقطع أصبعه ولكن خارت عزيمته ، وسمع صوتا ينبعث من أغوار نفسه يهتف به : « رويدك ولا تكن مجنونا . لماذا هذا العمل السخيف ؟ أبلغ بك الضعف منتهاه حتى أصبحت تستجيب إلى كل هاتف يهتف

بك ؟ أفلا تستطيع أن تمزم على عدم الخروج فلا تخرج ؟ بلى تستطيع ، فعلام تقطع أصبعك ؟ إنك لن تخرج ولن تقابلها ، هذا هو رأى الأخير ، واطمأن إلى الهاتف الجديد ، واختلط عليه الأمر فحسبه صوت العقل ، فاستمع إليه ورمى بالسكين بعيدا . وما دار بخله أن القلب هو الذى هتف بما هتف حتى يبقى على الفرصة التى كادت تولى وتفلت منه .

واستمر صلاح فى اضطرابه وقلقه على الرغم من قراره الأخير ، وابتدأت ساعة الحائط تدق معلنة الخامسة فكأنما كانت تدق على أوتار قلبه ، فازداد وجيبه ، وعلت ضرباته ، وأخذت تدوى فى أذنيه حتى غطت على دقات الساعة ، وابتدأت أجراس كنيسة قريبة تدق فكأنما تأمرت عليه ، فأخذت تردد : « بدبعة ... بدبعة ... بدبعة ... بدبعة » فوضع أصبعه فى أذنه ليصمها عن سماع النداء ، ولكن حواسه كانت قد بلغت من الإرهاف غايته ، فابتدأت تردد النداء فى داخله على دقات الأجراس المتوهمة : « بدبعة ... بدبعة ... بدبعة ... بدبعة » وعلى الرغم من أن الأجراس قد كفت وتلاشى صوتها من الوجود ، إلا أن الهاتف الداخلى استمر طويلا حتى حطم أعصابه ، ودك مقاومته دكا .

انهارت مقاومته جميعا فألقى نفسه يتجه إلى ملابسه يرتديها ، وكان قلبه فى صدره بكناح خافق صاعدا هابطا ، وجلا متشوقا ، وتم ارتداء ملابسه فانطلق كالماخوذ إلى باب مسكنه ، وتحاشى أن تقع عليه عين زوجه فتفطن إلى اضطرابه وقلقه ، وأغلق الباب خلفه ، فأحس رهبة تكثفه ، ورجفة تسرى فى بدنه ، ولولا أنه ينطلق إلى معصية لالتبس من الله عونته ، ونزل فى الدرج متمهلا شارد اللب ، وما كان قلبه متمهلا ، بل كان يقفز فى صدره قفزا ، وبلغ الطريق وهو يرجو فى قرارة نفسه أن تتخلف عن الحضور ، فلو تخلفت لاستراحت نفسه المضطربة . لقد جمحت نفسه وأفلت منه زمامها ، فلم يبق أمامه لمنع وقوع المقابلة إلا أمل واحد ، هو تخلفها ، آه لو تخلفت لاستراح ولحطمت كبرياء نفسه فلا تجد ما تمذبه من أجله .

وبلغ محطة الترام وأمل تخلفها يداعبه ، وراح يتفرس فى الواقفين ، فلما لم يجدها

أحس اضطراباً وقلقاً ، وفكر عقله في العودة ، ولكن وجدانه سخر من عقله وهمس : « كيف تفكر في العودة وما وافي الميعاد بعد ؟ » ونظر في ساعته فوجدها الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين ، فقرر أن ينتظر الدقائق الباقية وبعدها يعود ، واستمر القلق يساوره ، وكان ينظر إلى الساعة بين لحظة وأخرى ، وأخيراً تصرمت الدقائق الخمس ، ولم تظهر بديعة فهمس به هاهنا : « إلى العودة » وهتف قلبه : « فلتنتظر خمس دقائق أخرى وبعدها تعود ، وأطاع قلبه وراح ينتقل بين أول الشارع وطوار الترام في قلق واضطراب . وكان الصراع ناشباً في داخله بين قلبه وعقله ، فالعقل يطالب بالعودة ، والقلب يطالب بالانتظار ، وانقضت الدقائق الخمس فهتف القلب : « فلتنتظر خمس دقائق أخرى ، وأطاع صلاح قلبه مرة ثانية وراح ينتظرو قد جفاه الاطمئنان . وأوشكت الدقائق الخمس على الانصرام فتأهب القلب لالتماس مهلة أخرى ، وما كان صلاح بقادر على أن يرفض له طلباً ؛ لقد كان على استعداد لأن يجيب طلبه للمرة الثالثة والرابعة والخامسة . لكن قبل انقضائها لاحت بديعة في أكل زينة عند رأس الطريق فأحس قشعريرة خفيفة تسرى في بدنه وقلبه يكاد يقفز من فيه ، وجفافاً في حلقه ، وخيل إليه أن صوته قد انحبس ، فهمهم ليطمئن على صوته وارتفعت يده إلى رباط رقبته تسويه ، ثم امتدت إلى جيبه وأخرجت منديلاً لاندعو حاجة إليه ، فدرس فيه أنفه ثم أعاده إلى جيبه ، واقتربت منه وحيته ، فرد عليها تحيتها بإيماءة من رأسه وهمهمة لم تتجاوز شفثيه . ووقفت بجواره ينتظران الترام ، فابتدأت نفسه تطمئن وأخذت تصفو شيئاً فشيئاً ، وتهدأ رويداً رويداً ، وما أقبل الترام حتى كان صلاح الوجل المضطرب قد تلاشى وحل مكانه صلاح آخر مفتوح النفس ، مطمئن الصدر ، هادئ الأعصاب ، حلو الحديث يفتر ثغره عن ابتسامة حلوة ، وتبرق عيناه ببريق أخاذ .

مد يده إلى بديعة وساعدها على الصعود ، ثم قفز خفيفاً خلفها ، وأخذ يحادثها وقد انتشت نفسه وحلت عقدة لسانه ، وبلغ الترام الزمالك فلم يحس مرور الوقت والتفت إليها وقال :

— أوصلنا إلى هنا سريعاً ! هيا .

وهبطا . ثم دلفا إلى اليسار وانطلقا في الطريق الهادئ الساكن الممتد على النيل ، وسارا صامتين كأنما استعارا صمتها من صمت المكان ، واقتربت بديعة منه حتى التصق كتفها بكتفه ، واصطدمت يدها بيده أكثر من مرة ، واستقرت يدها في يده أخيراً ، فراح يضغطها ضغطاً خفيفاً فكان يحس بنشوة لذيذة تسرى فيه ، ما كان يحسها لو أن اليد التي كانت في يده يد سميرة . واستمر السكون مخيماً عليهما ، وكان خارجياً ، ولم تكن نفساهما ساكتين بل كانتا تعتلجان بشعور فوار . فقد كان كل منهما يتمنى أن يضم صاحبه إلى صدره ، ليطفىء ناره .

وبلغا مقعداً خشبياً جلسا يحدقان في النيل برهة ، ثم زحفت بديعة على المقعد بخفة حتى التصقت به ، فملا عيبرها الشذى أنفه ، وحرك نفسه فتاق إلى أن يضمها إليه ويطوقها بذراعيه ، ويمطر وجهها قبلات ، ولكنه قمع شهوته وقاوم رغبته ورمى بنظره إلى النيل ، وجعل يرقب موجاته المتكسرة محاولاً أن يتشاغل عن هوائف نفسه ، ولكن رغبته خنقته وسيطرت عليه ، فارتد بصره إليها ، وراح يتطلع إليها في وله واشتهاء ، والتفت العيون فترجمت عما تخفى الصدور ، فمالت بديعة وأسندت ظهرها إلى صدره ، تخفق قلبه ، وارتفع نبضه وسرى الدم حاراً في بدنه حتى أحس به يكاد يشوى وجهه . وانبهرت أنفاسه قليلاً ، وضافت حدقتا عينيه قليلاً ، واضطرب كثيراً ؛ وأحس شعرها الأسود السبط الجميل ، الذي تمنى يوم جلست أمامه في السينما أن يمر بيده عليه ، يلس خده . فسرت رعدة في جسمه وارتفعت يده دون أن يتكلف ذلك وراحت تمر على شعرها في حنان ، فرفعت عينيها المتكسرتين إليه وهي مستلقية على صدره ، واستدارت قليلاً كأنما استدارت للقبل ، ورنت إليه في دلال وزمت شفيتها تدعوه في خبث إلى اللثم والعناق ، فلم يستطع أن يقاوم تلك الفتنة المرتمية في أحضانه ، ولا نداء العينين الواسعتين الساحرتين ، ولا الشفتين المزمومتين المرتجفتين قليلاً ، المغريتين كثيراً ، فأطبق فمه على فمها وضمها إليه في قسوة ، وغابا عن الوجود في قبلة طويلة حارة كادت تصهرهما صهراً .

أحس صلاح نشوة واختناقاً ، نشوة السكران بخمر القبل واختناق الشهوة الحبسية ، وتحركت فيه حيوانيته فضمها إليه بشدة حتى لتكاد ضلوعها تتحطم تحت ضغط ذراعيه ، وجعل يلثمها في فمها وفي وجنتيها وعينيها ، وفي كل مكان

تصل إليه شفتاه ، وأحس أصواتا تقترب فجفل ، وتركها وأرهف أذنيه فبلغهما صوت جليلة قادمة عن بعد ، وابتدأت الجليلة تقترب وتتميز ، فإذا جماعة من الشبان مقبلين ، وقد التفوا حول شاب رفع صوته بالقناء ، وكان الشبان يهللون عقب كل مقطع مظهرين رضاهم ، واقتربوا من مقعدهما فرموهما بنظراتهم المرتابة المتخافتة ، فأحس صلاح بالخبيل يسرى في أوصاله وتحرك ضميره النائم في أعماق نفسه وابتدأ زحفه ليقضى على أحاسيس النشوة التي كانت تمرح في صدره ليسيطر على الميدان وحده ، وينكل بصلاح خصمه ، وانتصر ضميره فقد مانت أحاسيس النشوة عقب وفود الشبان عليهما . وخلا له وجه صلاح فصاح فيه : « تبا لك ماذا فعلت ؟ تركت صلاة المغرب لترتكب المنكرات هنا ، فيابؤساً لك ، وبالشقاء المنتظر لك يوم تكوى شفتاك بمكاو من نار يوم العرض الأكبر ، وفر صلاح الهادئ ليحل مكانه صلاح المضطرب أبداً ، الخائف أبداً . واستمر ضميره يخزه وخزا آلم على نفسه من وخز الإبر ، فأحس نفسه تدمى ، وشاء أن يتخلص من عذابه فنهض . فتبعته بديعة ، وسار وسارت ملتصقة به ، وتعلقت بذراعه ، فلم يحس نشوة كستلك التي كان يحسها ، بل كان يحس بها حملاً معلقاً في ذراعه يتعنى أن ينزل عنه ، وأحس ضيقاً وتبرماً بها ، ففكر أكثر من مرة في أن يصيح في وجهها طالبا منها أن تنأى عنه بعيداً ، وأن تغرب عن وجهه ، ولكنه ما كان على إنفاذ بغيته بقادر ، فما زال القلب يشتهيها ، وإن أقنع نفسه أن ما يمنعه من طردها بقية فيه من حياء .

واستمر صلاح في صمته وإطراقه حتى بلغا محطة الترام ، فلما أقبل ركبا ، فلم يجد سوى مقعد خال ، فجلست بديعة ووقف صلاح بعيداً يتنفس الصعداء حمداً ، فلن يضطر إلى الخوض معها في حديث لا تشتهي نفسه ، ولن يضطر إلى أن يتكلف الإنصات إليها وعقله شارد ، ولن يتكلف الابتسام ونفسه تدمى ، وأطرق صلاح يفكر ، فابتدأت معركة ضميرة فالويل له من ضميره .

بلغ الترام محطة الوصول فهبط صلاح وانطلق دون أن يلتفت إلى بديعة أو يودعها ، وأغذ في السير وهو منطو على نفسه يحس ندماً ورهبة ، ندماً على ما فرط

منه ورهبة من نفسه ، إنه يخشى أن تختلى به فتضنيه . وسار يعجب في نفسه لنفسه ،
فما لها تعذبه إن أطاعها ، وما لها تعذبه إن رفض إطاعتها ؟ لقد اضطهدته لما قرر
عدم الخروج للقاء بديعة ، واستمرت في تحريضه على الخروج وتزيينه له ، فما بالها
الآن تهاجمه بعد أن أطاعها ، وتنعى عليه ضعفه ؟ واستمر في عجبه وهو لا يدري
أنه ضحية نفسيه المتكافئتين ، نفسه الشريرة ونفسه الخيرة ، فإذا ما جنح إلى الخير
هبت الشريرة لوخزه وتنغيص عيشه ، ولا تهدأ حتى يطيعها ويرضى شهوتها ،
وبعدها تتحرك الخيرة لزجره وتأنيبه فلا ينتهى تعذيبه .

وتذكر في الطريق دعاء ما كان يجرى له ببال قبل اليوم ، ولم يتحرك به لسانه
أبداً ، فأخذ يردده في نفسه في حرارة يحس نارها تصهر صدره ، ولأول مرة يحس
جلال ذلك الدعاء ، واستمر يردده وهو يصعد الدرج : « اللهم إني أعوذ بك
من شر نفسى . . . اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى » .

ودق الباب ففتحته زوجته فدخل وأغلقه خلفه ، ثم طوقها بذراعيه وراح
يقبلها في لفة وهو يغمم : « سميرة . . . سميرة ، كأنما كان في سفر طويل عاد منه ،
وخطر داهم يهدد حياته . وأحس كأنه يود أن يفضى إليها بكل شئ وأن يقص
عليها قصة ضعفه ، ولكنه تريت ، وتخلصت منه في رفق وسأله في ارتياب :

— ماذا بك الليلة ؟

— لا أدري . إني إليك مشتاق كأنى لم أرك منذ سنين .

— أأعد العشاء ؟

— انتظرى حتى أصلى العشاء .

ودخل حجرة وأخذ يخلع ملابسه ولم ترحمه نفسه المتهاجة بل راحت تخزه ،
فسمع صوتاً يهتف به من أغوار نفسه : « يالك من منافق ، كيف سمحت لنفسك
أن تضع شفتيك الآثمتين على شفتيها الطاهرتين ؟ وكيف رضيت عن أن تلف
ذراعيك الملوئتين بخصرها ، وأن تلصق صدرك الحبيث بصدرها ، يالعارك ! ،
وحاول أن يتخلص من وطأة نفسه ، فجعل يستغفر الله في سره ، وعاد الصوت
يهتف به ثانية : « اذهب إليها واعترف لها بذلك واطلب منها الصفح لها تصفح ،
فقد أسأت إليها وهى لا تدري ، وهم بأن يخرج من حجرة ليقص عليها قصته ،

ولكن صوت عقله رن في أذنيه : « حذار أن تعترف لها ، إنها امرأة مهما سميت ، ركبت الغيرة فيها ، فستثير بقصتك شكوكها . وتحرك شجونها وتعذيبها تعذيباً ، وجال في ذهنه خاطر ؛ جال في ذهنه أن يطلب من الله الصفح ، فانطلق يتوضأ فأسبغ الوضوء ثم عاد واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو الله في حرارة ، ولأول مرة يذكر ضعفه على لسانه ، واستمر يدعو : « اللهم إليك أشكو ضعف نفسي ، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ، اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وطفرت الدموع من عينيه . فمسحها بظهر يديه ثم كبر ووقف يصلي في خشوع . وجعل يقوم ويسجد في اطمئنان ، وصلى صلاة لم يصل مثلاً قط ، فما شرد فكره أبداً ، وكانت حرارة الآيات التي يرتلها تنبعث من قلبه وتسرى في صدره فكأنما المعصية التي ارتكبها صهرت نفسه وخلصتها من أدرانها إلى حين .

انقضت أيام وصلاح يتحاشى مقابلة بديعة ، فقد كان على يقين من أنه إذا رآها تحركت شجونه ونكأ جرح قلبه الذي سكن سكون النار تحت الرماد ، وكثيراً ما تخايلت له في يقظته ، فكان يفكر فيها طويلاً ، ثم ينجح أخيراً في طرد طيفها الزائر . وقد رآها في نومه مرتين ، مرة محلولة الشعر عارية إلا من غلالة رقيقة ، مرتبة في أحضانه تبادل القبلات ، ومرة تقوده إلى طريق موحش مظلم مهجور ، فأوجس خيفة . وكان قلبه يحاول جاهداً عصر كل يوم أن يقوده إلى الشرفة ليراها ، ولكنه كان يقاوم مقاومة اليأس المستميت ، وقد نجح حتى الآن في كبح جماح شهوته ، فلم يدخل الشرفة أبداً بعد مقابلتهما المشثومة .

وكان قلبه يتوق إلى مقابلتها مصادقة صاعدة أو هابطة أثناء صعود صلاح أو هبوطه في الدرج ، آملاً أن تحرك رؤيتها فتنة صدره فيقضي على مقاومته التي شد من أزرها غياب بديعة عن عينيه ؛ ترى لو وقعت عيناه عليها أتخور عزيمته وتذوب مقاومته ؟ إن القلب ليتوق إلى هذا ، وإن صلاح لينخشا كل الخشية ، ويدعو الله أن يحفظه وأن يحنبه تجرع ذلك العذاب المرير .

ودخل صلاح حجراته وتناول كتابا راح يقرأ فيه برهة ، ثم أغلقه ووضع
على ركبتيه ، وألقى برأسه إلى الخلف وأسبل عينيه وراح يفكر فيما آل إليه
حاله . كان ناعم البال ، مطمئن النفس ، يحسب نفسه طودا عظيما لا تزعه
الاهواء ، ولا تحركه الشهوات ، فإذا به عقب أول اختبار يجد نفسه خبيثة شريرة
ما إن تلوح لها بادرة الإثم حتى ترتدى في أحضان المعصية ، لا وازع يزعا ولا ناهي
ينهاها . ألا ما أضعف الإنسان !

ونظر من خلل النافذة المفتوحة ، فلبح رقعة السماء الزرقاء الصافية الأديم ،
المترامية أبدا ، الممتدة أبدا ، فأحس رهبة خفيفة تهز نفسه ، فزفر زفرة ممدودة ،
كأنما يزفر خلجة الرهبة التي انطلقت إلى صدره ، ثم غمغم : « اللهم إني أعوذ بك
من شر نفسي ، وارزد بصره يتفحص الغرفة فوق علي مصحف قريب ، وما إن
رآه حتى قفز إلى رأسه خاطر أن يرى فيه طالعه ، فيعرف ما ينتظره من خير
أو شر ، فتناولوه في إجلال وقرأ الفاتحة وهو بين يديه ، ثم فتحه كيفما اتفق وقلبه
خافق ، وابتدأ يعد سطور الصفحة اليمنى ، حتى إذا بلغ السطر السابع ، جعل يقرأ
طالعه : (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ، ثم إذا خوله نعمة منه نسي
ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ، قل تمتع بكفرك
قليلا ، إنك من أصحاب النار) وما إن بلغ هذا حتى فزع ، وشاء أن يهرب
من طالعه فهتف بصوت بلغ أذنيه واضحا : « لا . لست من أصحاب النار ، فإني
كنت قد أخطأت فإن خطئي لم يبلغ حد المعصية ، فلم أرتكب إحدى الكبائر ،
وإن الله يغفر ما دون ذلك . لا ليس هذا طالعي . لا إني لا أجعل لله أندادا ؛
إن طالعي بعد ذلك دون شك ، واستمر يقرأ : « أم من هو قانت آناء الليل ،
ساجدا قائما يحذر الآخرة ، ويرجو رحمة ربه ، قل هل يستوى الذين يعلمون
والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولو الألباب ، وما إن أتم ذلك حتى هدأت نفسه
وقرت واطمأن باله وصفا ، وراح يؤكد لنفسه أن هذا هو طالعه ، وهو طالع
سعيد حقا .

وأقبل الليل وصلاح جد مسرور ، فقد تصرم النهار ولم يطمع أهواه ،
ولم تضعف عزيمته ، ولم يستمع إلى قلبه ، ونجح في كبح جماح نفسه فلم يدخل

الشرقة اليوم أيضا ليراها ، وكان راضيا عن نفسه كل الرضا فما استلزم كبجها منه جهدا ، وقد أرجع ذلك إلى أن معدن نفسه ممتاز لا تلتصق به الاصداء ، وإن علت به برهة فما أسرع وأيسر أن تزال . لقد خرج من معركته الناشئة بينه وبين شيطانه منتصرا ، وما شك في نتيجة المعركة يوما ولا ساعة .

ودخل فراشه ونام ، وراح في سبات عميق تخلله حلم جميل ، فقد رأى بديعة بجسمها اللدن بين أحضانه وهو يضمها في نشوة وغبطة وسرور ، واستيقظ من نومه وتذكر حلمه ، فاضطرب وحاول أن يستأنف نومه دون جدوى ، فقد سيطرت بديعة على فكره . ودقت ساعة الحائط الثانية ، وهو يتقلب في فراشه كما يتقلب على الجمر ، مضطربا يحس اختناق الشهوة المكبوتة . وراح يراود النوم ولكنه فرونأى ، وتنبهت حواسه جميعا ، فترك الفراش واتجه إلى الشرقة ليستنشق الهواء ، عسى أن تهدأ نفسه القلقة المضطربة .

خرج إلى الشرقة فآلنى السكون قد لف كل شيء ، والهدوء مسيطرا على المكان حتى لكان حفيف النسيم يسمع ؛ وكان البدر مطلا على الدنيا ينشر ضيائه الفضى ، فيقلب الليل نهارا ساحرا أخاذا ، فد بصره في رهبة وخشوع ، وراح يدور به في أرجاء المكان ، واستقر على شرفتها فأخذ وازداد اضطرابه ، وراح قلبه يقفز في صدره ، وانتشرت في صدره أحاسيس متباينة ممزجة ؛ امتزجت الرغبة بالرهبة ؛ إنها هناك . . . بديعة نفسها بشعرها الاسود الذى عجز القمر عن أن يبدد ليله ، وعليها غلالة شفاقة كتلك التى رآها عليها فى حلمه ، وما إن تذكر حلمه حتى اهتز بدنه جميعه ، كأنما حمى قد سرت فيه ؛ وخطر له أن يفر من وجهها ، ولكن تسمر فى مكانه برغمه ، وثبتت عيناه عليها لا تتحولان : والتقت العيون ، فابتدأت مناجاة صامته هدت كيانهما هدا ، وأفصحت عما يرغبان . وانقضى الوقت وهما لا يشعران . فقد كانا غارقين فى نشوة الأحلام ؛ ولم يشعر صلاح إلا وهو يشير لها طالبا منها موافاته الآن ، وانطلق ليفتح لها باب مسكنه ، وسار على أطراف أصابعه ، وقد أرهفت منه الحواس ، وراح قلبه يدق دقات عنيفة حتى لخشى أن يوقظ زوجته النائمة ، وراحت زفرات سميرة النائمة فى هدوء تصك أذنيه صكا ، وهو ينسل من جوار سريرها . واستمرت طرقات قلبه تدوى فى أذنيه كأنما مطارق تدق طبلا ، وبلغ الباب بعد أن بذل جهدا ، وفتحه فى احتراس

خشية أن ينبعث منه صوت يوقظ زوجه فيفتضح أمره ؛ وتم فتح الباب أخيرا فوجد بديعة واقفة على باب مسكنها ، فأشار إليها في وجل فأقدمت ، وكانت أثبت منه نفسا وأرسخ قدما ، ودلفت من الباب ، فأغلقة خلفها في رفق ، ثم تناول يدها وقادها إلى غرفة قريبة ، ثم ضمها إلى صدره ، وبعد لحظات ارتميا على مقعد طويل قريب جسما واحدا .

وانتهى كل شيء ، فانسلت بديعة في خفة إلى مسكنها ، وقام صلاح إلى الباب يجر عاره ، وأغلقة وهو في ذهول عميق ، وعاد إلى فراشه كسير الفؤاد يتساءل عما فعل ، وارتمى في سريره ، كأنما ارتمى في أتون من النار ، فجعل يتفزع ويتأوه ، وتحرك ضميره وراح يصرخ : « ضيعك شيطانك فما جنيت ؟ لذة عبرت يعقبها حسرة طويلة وعذاب مقيم ، لقد هويت فحق عليك عذاب الحريق » .

واستمر ضميره يخزه وخزا شديدا وهو يتلوى من العذاب . وضاق صدره ، فترقق الدمع في عينيه ، فلم يستطع حبسه ، فجرى على خديه واستمر في عذاب حتى ارتفع المؤذن بالفجر ، فأحس كأن صوته نار تصب في أذنيه ، فوضع أصبعه في أذنه ليصمها عن سماع الأذان الذي يزيد من أشجانه ، ولكن صوت المؤذن كان يقرع سمعه ، فكأنما شواظ من نار سدد إلى قلبه فخرقه حرقا ، وارتفعت النار إلى صدره فأضنته ، وأحس سميرة تنهض من فراشها فأحس عرق الخجل يتصبب منه حتى يغمره ، واقتربت من سريره فود أن تبتلعه الأرض قبل أن تمسه ، ولكن يد سميرة لمست كتفه في رفق وهمست في حنان :

— صلاح . . صلاح انهض قد أذن المؤذن .

فهم بأن يصيح فيها أن تبتعد عنه ، وألا تلمسه ، ولكن صوته انحبس ولم يجد مخرجا ، فعادت تهزه وتهتف :

— صلاح . . صلاح . . قم . الصلاة خير من النوم .

واقتربت بوجهها من وجهه ، فلبحت دموعه تجري على خده ، فهمست في فزع :

— صلاح ، ما بك ؟ أتبكي ؟ . . قم يا حبيبي .

— دعيني .

— ما بك يا حبيبي ؟

— رأيت رؤيا مفزعة ، رأيت نفسى أطرده من الجنة .

— أضغاث أحلام .

— لا يا سميرة ، هتف بي هاتف : « تتمتع بكفرك قليلا ، إنك من أصحاب

النار .. تتمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار .. »

فضمته سميرة إلى صدرها في حنان وقالت :

— لا يا صلاح ، إنها وسوسة الشيطان ، تعوذ بالله منه ، وقم يا حبيبي .

ونفض صلاح ليفتسل من إثمه . وانطلق حزينا كئيبا يحتقر نفسه ، ويعجب

لضعفه . وسمع صوتا آتيا من أغوار نفسه كأنه همس يذبح من مكان سحيق ،

ولكنه بلغ أذنيه واضحا قويا ، وانساب فيها عذبا نديا :

« كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ،

فتمتم والدموع تخضب وجهه : « اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ، . »

٢ - المصير

لأمانة قطب

هل أحتاج أن أعتذر للقراء عن اختيار نماذج فنية لأشخاص تربطني بهم صلة القربى القريبة ، صلة الأخوة ؟ لقد جرى « العرف » على الاستنكاف من هذا الأمر . ولكنى لا أجد حرجا من مخالفة هذا العرف في مجال الفن . فقد رأى النقاد — قبلى — أن هذه الكتابة يتمثل فيها — وربما لأول مرة — محاولة التعبير بالقصة عن الحياة من خلال التصور الإسلامى . وأنا هنا — فى الكتاب كله — لا أتحدث عن المستويات الفنية (فيما عدا النماذج القرآنية) وإنما أتحدث عن المنهج الموضوعى . . وكذلك حين أقدم هذه القصة أقدمها من ناحية الموضوع ، ولا أتحدث عن مستواها الفنى ، فهذا ليس من شأنى فى هذا الكتاب !

وقد اخترت هذه القصة^(١) لسببين :

الأول : أنها تحمل موضوعا من موضوعات العقيدة . . إذ ترسم تسلل « الإيمان » بالله إلى نفس لم تكن تؤمن به من قبل الإيمان الحق . وتصور أثر هذا الإيمان فى مشاعر هذه النفس وسلوكها الواقعى فى الحياة . وهو — كما ترى — من موضوعات العقيدة الخالصة الصريحة . وقد اخترناه لنقول إن موضوعات العقيدة — فى ذاتها — ليست حراما على الفن ، إذا أمكن عرضها بطريقة فنية ! وإنما هى — ككل موضوع آخر — قابلة للتعبير عنها فى ثوب فنى ، فتساوق الموضوعات التى توصف بأنها « طليقة » وتقف معها على قدم المساواة .

(١) من مجموعة قصص قصيرة للمؤلفة بعنوان : « فى الطريق » .

والسبب الثانى : أن نعرض نموذجا للطريقة التى يمكن بها تناول العقيدة فى مجال الفن . إنها ليست طريقة الوعظ المباشر ولا التجريد الذهنى لقضايا العقيدة ومقوماتها . وإنما هى عرض هذه القضايا من خلال المشاعر والانفعالات البشرية . وهذا هو الذى يعطى القصة قيمتها الإنسانية .

إنها تصور كيف أثرت صدمة الموت فى كيان شاب عابث يعتقد أفكار الوجوديين ويطبقها فى واقع حياته ، فهزت الصدمة هذه المعتقدات من أساسها وحولتها ، حين واجه هذا الشاب عجز البشرية أمام الموت . . وأمام الله وتعمق . . هذا الإحساس بالعجز فى نفسه حتى وصل إلى مكن « العقيدة » .. ولجأة تتحول مشاعره . . حين يجد الله ، ويجد فى رحابه عزاء عن الموت ، وعن العجز ، وعن الفناء . كما يجد الأمل فى البعث و « استمرار » الحياة بعد فترة الانقطاع التى تسمى الموت . . ويؤثر هذا الشعور فى نفسه فيغير من مسلكه فى الحياة ، ويرفعه على نفسه . . يرفعه من حيوانيته السابقة إلى مستوى « الإنسان » .

وذلك كله معروض من خلال « نفس بشرية » لا من خلال الذهن البارد ولا الوعظ والتوجيه الصريح .

المصير

كانوا زملاء عمل ، وكانت أفكارهم وأذواقهم تلتقي وتتقارب في كثير من الأمور على الرغم من أنه لم تمض على زمالتهم غير سنة أو أكثر قليلا .. شيء واحد كان سامى يختلف عنهم فيه : هو حبه للقراءة والاطلاع ، وتتبع الأفكار والنظريات الجديدة . أما زملاؤه الثلاثة فقد كانوا يفضلون قضاء أوقات فراغهم كلها في المقاهى وفى أماكن اللهو ، وفى القيام بالرحلات المشتركة التى كانت تنظمها لهم — مع غيرهم من الموظفين — شركتهم الكبيرة . أو التى كانوا ينظمونها هم مع بعضهم البعض . وكانت هذه الرحلات — على كل مايجرى فيها — أفضل بكثير من أماكن اللهو العامة التى تعج بالمناظر الفاضحة ، واللهو المستهتر ، والصخب الذى لا تحده قيود . وكان زملاؤه الثلاثة يصطحبون أسرهم معهم فى معظم تلك الرحلات مع غيرها من الأسر . أما هو فلم تكن له زوجة ولا أبناء رغم أنه قد تخطى الثلاثين . ولم تكن والدته المحافظة ولا أخواته يقبلن الذهاب ضمن هذه الرحلات التى كانت والدته تسميها بداء السلاطة القذرة ، لما فيها من تبرج واختلاط وهرج ومرج وانفلات . ولهذا كان يذهب بمفرده ويصخب ويعربد هو وزملاؤه فى الرحلة الصاخبة التى يتخلى فيها الجميع من كل قيد ، وكأنهم فى سباق لانتهاك أكبر قسط من اللذة والانطلاق .. أما بقية العطلات وأوقات الفراغ فكان يقضى بعضها فى القراءة ، وبعضها فى صحبة زملائه الذين يتنقلون بين أماكن اللهو ، تساعد على ذلك مرتباتهم الكبيرة وميراثهم الذى يزيد من دخلهم الكبير .. ولقد كانت حالته هذه تحزن أمه وتعذبها ولكنه كان يرى أن أمه تدخل أنفها فيما لا شأن لها به ، فهذه حياته الخاصة التى لا دخل لأحد فيها ، والتى يجب أن يختارها ويكيفها حسب مايرى وحسب مايرتاح ..

كانت هذه فلسفته التى يطبقها ويسير عليها إلى ما قبل ثلاثة أشهر فقط . أما اليوم فما هو ذا يختار لزملائه مكانا هادئا — لم يذهبوا إليه من قبل — ليقضوا فيه نزهة المساء ، محاولا جذبهم بعيداً عن نزواتهم المختارة شيئا فشيئا .. مكان جاء هو إليه ثلاث مرات دون أن يخبرهم به . إنه الكازينو الهادئ المنعزل

المقام في قطعة من صحراء (حلوان) بالقرب من عين المياه المعدنية التي تفجرت في الصحراء منذ سنوات ليست بعيدة ، فأطلقت الحياة فيها حولها بعد أن كان قفراً مجدياً .

كانت نسمات الاصيل الناعمة تنبعث خفيفة طليقة كطلاقة الصحراء التي تحيط بالمكان النضر المخضوض . وكانت الشمس ماتزال تغطي بعض جدران الكازينو وبعض شجيرات الظل والسرور المتناثرة هنا وهناك في جوانب الكازينو وخارجه ، وبين ممراته التي تحيط بجوانبها الحشائش والزهور . تلك الزهور التي تتمايل في رشاقة مستجيبة لنسمات الربيع الحانية الحاملة العطرة .

وكانوا قد فرغوا من تناول الشاي وبعض الفطائر ، وجلس كل منهم جلسة مريحة مستنداً إلى حافتي مقعده ، مرتكزاً بقدميه على الوصلات الخشبية التي تصل بين قوائم المنضدة . وقد أخذ بعضهم يحيل بصره بين الموائد القريبة والبعيدة مفتشاً عن الوجوه الجميلة ، في تلصص قد اعتادته نظراتهم لكثرة تكراره . . . أما هو فكان يتطلع إلى الأفق تارة وإلى الزهور أخرى . ثم إلى الأشجار والصحراء التي كان يبدو جانب منها من فتحة باب الكازينو الكبير . وحين كانت عيناه تقعان على إحدى الجالسات وكن قليلات متفرقات ، كان يشرع في تحويل نظره واهتمامه إلى شيء أو حديث حتى لا يفلت منه زمام نفسه ، فيعود إلى سابق عهده .

ولجأة عاد أحد زملائه يسأله في سخرية ذلك السؤال الذي سأله له مرات من قبل وأعاده عليه اليوم ، وهم يقطعون الطريق إلى الكازينو القابع وسط الصحراء . . . « وبعد يا سامي ؟ إننا نريد أن نعرف سر هذا الانقلاب الذي طرأ عليك حتى ننتفع ببركاتك وصلاحك ! قل لنا سر هذا التغير الذي جعلك تأتي بنا إلى هذا المكان القابع الذي يذكرنا بالقبور ، والذي لم نرفيه وجهاً ولا قواماً يستحق المجيء ، مدعياً أنه من أجل الأماكن التي يجب أن نرتادها . قل لنا ماذا حدث لك يا صديقي وأفسدك علينا ؟ ، ولم يكذ زميله ينهيه من كلماته حتى شاركه الاثنان الآخران في التهم والأسئلة ، مصرين على معرفة سر تغيره الذي جعله يوشك أن يقاطع كل سهراتهم ولهوهم ونزهاتهم التي كان هو أول محبذ لها متحمس لفضائها . ولم يستطع الإفلات منهم هذه المرة فابتسم ابتسامة فيها الكثير

من الاضطراب . ثم اعتدل في جلسته واقترب من المائدة وارتكز عليها بأحد رجليه ثم أخذ يقول وقد اضطربت أنفاسه قليلا وجف حلقه كمن يلقي بشهادة هامة :

— لقد كنت في الحقيقة أريد أن أحدثكم عن سر هذا الانقلاب ، كما تسمونه ، منذ شهرين . ولكني آثرت السكوت حتى أناكد من أنى سأمضى في خطتي الجديدة ، وأنى لن أرتد ثانية إلى ما كنت فيه . . إنها مسألة صعبة أن يتحول إنسان من حياة صاخبة فيها من المتع والمغريات كل ذلك القدر ، إلى حياة تبدو في أول الامر ضيقة المنافذ ثقيلة القيود ، ولكن من العجب أن النفس حين تهتدى إلى النور لاتلبث أن ترى في تلك القيود انطلاقا وحرية ، ولا تلبث أن ترى في تلك المتع هبوطاً تجدد لذة كبيرة في الاستعلاء عليه . .

وقاطعته أصوات زملائه الثلاثة ساخرة متهمكة ضاحكة معلقة بشتى العبارات . ولكنه ازداد تماسكا وتلاشى اضطرابه الذى اعتراه في بدء الحديث ، ثم عاد يقول :

— لقد كنت أعرف أنكم ستقابلون تغيرى بهذه السخریات . ولهذا سكنت حتى يتضح لى الطريق تماما . وأحس في نفسى القدرة على المضى فيه . أما سبب هذا التغير فهو حادث بسيط ، أقصد أنه حادث عادى يحدث كل يوم آلاف المرات في أنحاء الأرض ، وقد شاهدته من قبل حين وقع لأبى ، وسمعت عنه مرات عديدة في المحيط الخاص والعالم . ولكنه في هذه المرة كان شيئا آخر في شعورى ، وقد رج كيانى كله وفتح أمام عيني آفاقاً كانت مغلقة تماما . . إنه الموت . .

وبدت في نظرات زملائه معانى التعجب وعدم المبالاة . ولكنهم ظلوا منصتين منتبهين لبقية الحديث . وتهد هو ومسح على جبهته واستمر في حديثه :

— عندما توفى والدى منذ عشر سنوات لم تكن نفسى ولا طاقتى قد تفتحت بعد للتفكير ، والشعور بهذا الحدث الهائل على حقيقته . ولهذا ما لبثت أن انطلقت للحياة بعد أيام الحزن ، غير عابىء بشيء ، وساعدنى على ذلك أن أسرقى لم تكن في حاجة إلى . كان أخواى في منتصف المرحلة العالية من تعليمهما ، وكنت أنا قد أنهيتها والتحقت بوظيفة في الإسكندرية . وكان والدى قد ترك لنا ثروة

تكفى مطالبنا وحاجياتنا ، ولهذا فقد رحت أتصرف في مرتبي كيفما أشاء . وساعد بعدى عن بقية الأسرة في انطلاق من كل قيد ، واندفاعى في الحياة بلا تفكير . . كنت مفتوناً بفلسفة الوجوديين ، وكنت أتتبع كتابات الكتاب العرب الذين يسيرون على هذا النهج ، وسرعان ما تأثرت بهم ورحت أطبق آراءهم في حياتى وتصرفاتى مزهواً منتفخاً على غيرى ممن يعيشون بأوهام القرون الوسطى ومعتقداتها . . ونقلت إلى القاهرة واطلعت والدق على بعض تصرفاتى التى كانت تعدها خروجاً على التقاليد والدين ما بعده خروج . وأخذت تؤنبنى تارة وتنصحنى أخرى . كنت أحاول إفهامها عبثاً أن الإنسان فى هذا العصر قد أصبح سيد نفسه يتصرف حسبما يرى ويفكر ، وليس لقوة ما أن ترغمه على تصرف لا يريده ولا يقتنع به . وكان هذا الكلام يحزنها فتركنى صامتة مستاءة . أما أنا فكنت أعزو ذلك طبعاً إلى سنّها ، وإلى العصر الذى نشأت فيه ، وإلى المعتقدات التى لاتزال تؤمن بها . ثم أنطلق من جديد مفتوناً بقدرة الإنسان وتحرره . قدرته التى سيطر بها على كل شىء ، وحطم بها جميع القوى ، وأصبح حراً فى تفكيره وتصوره ، واختيار لون حياته ، دون وصاية ودون قيود .

بهذه الروح كنت أمضى معكم ومع غيركم من الأصدقاء . . ثم كان ذلك الحادث وذلك اليوم الذى تعرفون . اليوم الذى توفى فيه (عمى حامد) كما كنت أدعوه منذ طفولتى . . وأتم لاتعرفون بالضبط نوع الصلة التى كانت تربطنا به . كل ما عرفتموه يوم وفاته أنه كان جاراً ونسيباً لنا منذ زمن بعيد . أما الحقيقة فقد كانت أكبر من هذا بكثير . كان فى شعورنا جميعاً مثل أبى تماماً ! كان هو وأبى لا يفرقان إلا ساعات العمل والنوم . وكان البيتان متجاورين ولكنهما كانا متصلين من الداخل بباب صغير ، علامة على اختلاط الأسرتين واتصالهما واتحاد حياتهما . لقد نشأنا معاً نحن وبعض أبنائه إخوة متحابين متفاهمين . لم يكن يفرق فى حبه بيننا وبين أبنائه . حتى من قبل أن يتزوج أحد أبنائه بإحدى شقيقاتى ، وشقيقى من إحدى بناته . إلى حد أنه قد جافى أحد أبنائه ، ومنعنا من الاختلاط به عندما علم أنه قد اعتنق مبدءاً ملحداً واختلط بأقران سوء ، خوفاً على ديننا ومعتقداتنا . وعندما توفى أبى كان شعورنا أن أحد والدينا قد توفى وبقي الآخر يرعانا ويمنحنا من حبه مثل ما كان يمنحنا والدنا الحقيقى . . وعندما انحدرت

إلى الطريق الذى سرت فيه كان هو الوحيد الذى أخافه وأخشاه بدون تفكير . وكنت أحرص كل الحرص ألا يعرف عنى شيئاً يسىء إلى سمعتى عنده . . . حتى أننى بقيت شهراً أتهرب من لقائه عندما علمت أن والدتى قد أخبرته بشيء عن سلوكى . . وعندما لقينى مصادفة اضطربت وخجلت ، وخيل إلى أنه سيشتمنى ويقاطعنى . ولكنه لم يصنع ، بل نادانى وجلس بجانبى وأخذ يحدثنى حديثاً طويلاً عن الخلق وعن الدين وعن الله وعن الدنيا الزائلة الفانية التى لا تستحق أن يخسر الإنسان من أجلها رضا الله . . . وخجلت يومها أن أحدثه بأفكارى وبفلسفتى التى أسير عليها ، ورحت أستمع إليه صامتاً مبدئياً استعدادى لأن أسير كما يريد . . . ورغم أنى لم أقتنع يومها بحديثه ولا بإحساسه بالأشياء فإن شيئاً ما كان يختلج فى شعورى وأنا أستمع إلى حديثه المؤمن العميق .

ثم كان مرضه المفاجئ الذى استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية له ، والذى كان يستدعى أن أكون بجانبه بين وقت وآخر كأحد أبنائه . . . لقد انقطعت عنكم تلك الفترة وعن غيركم من الأصدقاء . ولم يكن شعورى شعور المكروه فى هذا العمل ، بل كان حجبى له يدفعنى لأن أدع كل شئ وأجلس بجانبه أحدثه وأرفه عنه وأخفف عن نفسه وطأة المرض . كان شعوراً غريباً بالنسبة لنفسى قد فسد فيها كل شئ . ولكن يبدو أنه كان الجانب الوحيد الذى بقى فى نفسى سليماً ، ولم تمسه أفكارى . إلى أن كانت تلك الليلة عندما اشتد عليه المرض وبدأ أن لا فائدة من بقائه فى المستشفى ، فقررتنا نقله إلى البيت فى الصباح الباكر . ولكن بالعجز البشرى ! بضع ساعات حتى الصباح لم يكن فى مقدور ذلك العدد من الأطباء المعالجين ، ومن الأهل والأبناء أن يمسكوا بحياة المريض حتى تمضى . . . لقد أسلم الروح فى الحادية عشرة مساء .

وعدنا به فى السيارة ، جثة هامدة لا تحس ولا تسمع ولا تعى ولا تهتز لشيء . جثة لا تحمل من شكل الأحياء غير السمات وذلك الهيكل المحدد ، ولكن لا حول له ولا قوة ، كصخرة من الأشياء تفلها وتضعها حسبما تشاء . . .

وحين وضع فى فراشه ولف بأغطيته وانطلقت الصرخات من كل جانب ، وانطلق النحيب المكبوت طوال الطريق ، رأيت ابنه الذى طالما هزأ وسخر من كل شئ يقول المتدينون ، رأيتة يبكى عند سرير الراقد الغائب ، وهز أطراف

الحشية وهو يقول : أبى .. لم تقل إنك ذاهب الآن . هل مازلت غاضباً منى ؟ ..
ثم ينخرط فى بكاء طويل دون أن يتحرك الهاجع الصامت أو يمد يداً أو ذراعاً ،
أو يربت على ظهر النادم المستغفر ..

وبعد ساعات هدأت العاصفة الحزينة وأوت الحاضرات من الأهل والأقارب
إلى إحدى الغرف بعض الوقت ريثما يعود بعضهم إلى إعداد البيت للجنائز
الصباح .. وجلسنا نحن . أنا وإخوتى وأبنائهم وزوج إحدى كريماته وبعض
أقاربه الآخرين . وقد أخذ بعضهم يتحدث ويتشاور فى شؤون الغد الذى لم يبق
عليه غير ساعات . وكان الحديث كله يدور حول الجنائز وحول الغائبين من الأهل
الذين لم يأتوا بعد . ثم حول الدفن ، ومن سيذهب إلى المقبرة ومن سيدفن لبقية
الشئون .. ووصلت إلى أذنى كلمة « الدفن » . دفن من ؟ دفن تلك الجنة الممدة
فوق الفراش يحيطها وينبع منها الصقيع . أم دفن ذلك الراح الغادى المنتصب
القامة رغم الكبر ، الدائب الحركة والنشاط والتنقل ؟ أم ذلك الوجه المعبر ،
المرح البشوش الذكى ، الراضى الحانى ، الغاضب المؤنب ، الساخر المتهكم ، الضاحك
المتحدث القوى السمات ؟ هل يعقل ، وبهذه السرعة ، أن تكون كل هذه المعانى
واللحاحات قد تحولت إلى ذلك الهيكل الصامت الممدد فى الفراش بلا حركة
ولا أنفاس ؟ أجل إنه هو ! ولم تثبت الصورة الجديدة فى خيالى غير لحظة ،
لحظة المقارنة السريعة . ثم سرعان ما رحمت أستعيد فى ذاكرتى مئات الصور
القديمة والحديثة سواء .. صورته وهو يلاطفنى ويداعبنى ويرعانى ، طفلاً وياقناً
وشاباً . صورته وهو يبكى أبى أو يبكى ابنته التى اختطفها الموت فى شرح الشباب .
صورته وهو ينصحنى ويدعولى متمنياً لى النجاح قبيل الامتحانات . صورته
وهو يسقى حديقة بيته الظليلة الجميلة ويجمع منها الزهر فى الصباح . صورته وهو يقطع
الشارع الطويل فى الصباح المبكر وقبيل الغروب فى تمهل ووقار ، حتى لا يهرم
جسمه ويذبل بعد إحالته إلى المعاش . صورته وهو يلقى فكاهاته الساخرة من الحياة
والأحياء ، وعلى وجهه تلك الابتسامة التى كانت لاتفارقه إلا لماماً ، رغم همه
ومصائب حياته . صورته وهو يصلى فى خشوع ووقار مسبحاً داعياً الله أن يهدى
ابنه الذى ضل ، وأن يصبره هو على بلاء الدنيا .. عشرات الصور التى وعتها له
ذاكرتى منذ طفولتى حتى ذلك اليوم . فإذا بكلمة « الدفن » تبدو غريبة مفزعة

هائلة .. نعم إن الجثث تدفن، ولكن هذه الصور العديدة الحية كيف تدفن ويسرى عليها ما يسرى على ذلك الهيكل الراقد بلا حراك ؟ وأحسست أتى أكاد أهدى . فتسللت بعد قليل إلى شرفة من الشرفات ووقفت هناك أتطلع إلى الظلام الكثيف من حولى ، ولم أشعر بلفحات البرد تخترق لحمى وتصل إلى عظامى . وتطلعت إلى السماء التى كانت النجوم تلمع فى أرجائها اللانهائية ، وتبعث ببعض الشعاع الذى لا يكاد يصل إلى الأرض .. وعادت الصور البعيدة والقريبة تتدافع إلى ذهنى وتزحم خيالى ، وأحضرت بينها الصورة المفاجئة التى تحجب كل مامر من صور . صورة الجثة التى ستدفن فى الصباح .. وكدت أصرخ وأجار من هذه المفارقة الهائلة المذهلة .. واست أدرى كيف قفزت إلى خاطرى بعد قليل كلمات كنت قد قرأتها لكاتب عربى يسير على النهج الوجودى وينتج فيه . كان يقول فى أولها : إن الإنسان قد تغلب على قوى الطبيعة وقهرها أو كاد . وإنه حر فى تقرير مصيره واختياره بيده ، وإنه لم تعد هناك قوة تقهره على عمل شئ لا يريد . ثم يقول فى نهاية المقال : إن الوجود الأرضى هو كل شئ بالنسبة للإنسان . وإن عليه أن يملأ هذا الوجود بما يترامى له بعد أن أصبح حراً ، وأن ينزع من تفكيره تلك الخرافة القديمة بأن ثمة قوة أخرى تشرع ، وأن عليه أن يطيع ذلك التشريع . وغير ذلك من الكلمات والآراء التى يرددها هؤلاء فى فتنة وخيلاء . است أدرى ما الذى جعل هذه الكلمات والمعانى تقفز إلى ذهنى فأنامل معانيها ومدلولاتها ، وبدأت لى هذه الكلمات جوفاء لا معنى لها ولا مدلول . أشبه ما تكون بخطوط مبعثرة فى كومة من الرمال تجريها يد طفل غرير ، وهو يعبت ويلعب . وبدأ لى قائلها الذى كنت أعجب به وبأسلوبه المنمق .. بدأ لى قزماً تافهاً سطحياً لا كيان له ولا وزن . ورحت أسخر من كلماته الجوفاء .. من ذلك الذى ملك مصيره وسيطر على قوى الطبيعة وأصبح قادراً على كل شئ ! هذا المخلوق الذى لا يملك أن يحيا بضع ساعات حين تسلب منه الحياة ؟ هذا الذى يتحول فى لحظة من ذلك الكيان الحى المتحرك الذى تتوالت فى نفسه وعلى ذهنه آلاف الصور ، ومئات الأمنيات وعشرات الآمال ، إلى ذلك الهيكل المتصلب البارد الذى لا تنبعث منه حركة أو نامة ، ولا تند منه دمعة أو بسملة ، ولا يخفق فى قلبه أمل أو تدب فى نفسه أمنية من الأمنيات ؟ هذا المخلوق الذى لا يملك حتى وهو حى أن يعرف سر اللحظة

القادمة التي لا يفصلها عنه أكثر من دقيقة من الزمان ؟ أهذا هو الذي يشرع لنفسه ويختار ، ويملا وجوده بما يترامى له ويتفق ومزاجه وأهواء نفسه ؟ يا للعبث الصبيان ويا لسفاهة التفكير ! وعدت أطلع إلى السماء ، إلى الفضاء الهائل الذي يحويني ويحوى الملايين ، وتلاشيت في شعوري لحظة . لم أعد أحس بوجودي ، فمن أنا في ضخامة هذا الوجود ؟ هذا المخلوق الضئيل الصغير ؟ وما لبثت أن انحيت على حافة الشرفة وأخذت أبكي . لقد أحسست بالله ! بالقوة الكبرى التي أوجدتني وأوجدت هذا الوجود كله ، القوة التي تملك نفسي وحياتي ومصيري ، القوة التي تدركني ولا أدركها وتراني ولا أراها ، وتحويني ولا أحويها . . أخذت أبكي خشوعاً واستغفاراً وتوبة . . إنني ذرة في هذا الوجود الكبير ، لا ينبغي لها أن تشذ أو تعترض إرادة الخالق القدير . بل يجب أن تسير طائعة مختارة : متناسقة مع الوجود الذي هي صورة منه ، ماضية إلى الهدف الكبير الذي أراده خالق هذا الوجود .

لقد تحولت إلى مؤمن في لحظات ، وكأن الذي سحب بقدرته تلك الشعلة الواهجة من ذلك الجسد فأحاله إلى جثة قد بدأ يدب فيها التلف ، قد سحب من نفسي أيضاً ذلك الغرور المضحك وذلك الشرود التافه ، ووضع في مكانهما صواباً واستسلاماً ، وجففت دموعي ودخلت مطأطأ رأسي حانيا هامتي . . وأبصرت بالقوم يتهايمسون في حديثهم ، وأبصرت ببعض الحاضرات يرحن ويحئن ويتداولن في بعض الشئون هامسات في حديثهن ومشيتن ، ولا سيما عندما يقتربن من الغرفة التي رقد فيها الميت . تماماً كما كن يصنعن وهوحن نائم في الغرفة . . وعدت أسخر من الإنسان الذي أصبح حراً في تفكيره لاسيطرة لقوة عليه ! هذا المخلوق الذي لا تستطيع الحقائق الهائلة أن تأخذ مكانها في حسه وتفكيره إلا بعد زمن طويل . إن الصورة السابقة للأب النائم ليستريح لم تستطع الحقيقة الهائلة أن تمحوها أو تزعزعها من مكانها من أذهان القوم . لقد نسوا أن داخل الغرفة المغلقة (جثة) لا تشعر بالحركات والكلمات ولا تتألم لشيء . حتى أنا نفسي رحت أصنع ما يصنعون كلما اقتربت من الحجرة المغلقة !

وطلع الصباح وحمل الراحل إلى حيث يرقد رقدته الأخيرة . وكنت أنا من بين الذين ذهبوا إلى المقبرة . . كانت الصور تمر أمامي وكأنما أشاهد حلماً مرعجاً .

لقد كفت عن البكاء وكان الدموع قد جفت في عيني . كانت السخرية العميقة اللاذعة تملأ نفسي . . هذا هو الإنسان الذي يعصى ويتحدى ويقترح على الله ويشرع له قوانين غير قوانينه . هاهو ذا في النهاية لا يملك حتى أن يبدى رأيه في المكان الضيق الذي سيوضع فيه ، أهو متعب أم مريح ؟ أهو ضيق خائق أم متسع منبسط ؟ أهو رطب مبلل أم جاف خشن ؟ لأشئ من ذلك كله . كومة من اللحم والعظام توضع داخل الحفرة الضيقة ثم يغلق عليها ثم تتحلل بعد حين . . وتولاني شعور غريب فيه فزع هائل من هذه النهاية البائسة وفيه حسرة قاتلة . وتلفت حولي في هلع وكأنما أبغى مهرباً من هذه النهاية . وتخيلت نفسي في هذه الحفرة وقد غادرني القوم بعد أن أهالوا على التراب . وأخرجني من هذا الجزع صوت أحد الحاضرين المسنين وهو يردد في استسلام : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . أجل إنا لله وإنا إليه راجعون . إننا عائدون إلى الله . وما هذه الحفرة البائسة إلا نقلة طريق . هكذا قال الله . وانداح في كياني شعور مريح ، فيه اطمئنان وفيه استسلام . إننا عائدون . وليست هذه الفترة القصيرة التي نقضيها على الأرض هي كل شيء بالنسبة لنا . عائدون رغم هذا المصير التعس الذي لا يتصوره العقل . وفي السرايق الذي أقيم للعزاء رحلت أستمع إلى القرآن بكل نفسي ، وأحس كل كلمة وكل معنى . وتمنيت لو يهتدى الأحياء جميعاً إلى هذا النور . . ومنذ تلك الليلة أصبحت إنساناً جديداً . إنساناً يعيش في النور . ومن ثم لا يريد أن يخطيء . لا يريد أن يرتكب تلك الحماقات التي كان يرتكبها وهو يسير في الظلام . يريد أن يرضى الله وأن ينال جزاء هذا الرضاء عندما يبعث مرة أخرى من بين الركام . هذا هو أنا الآن . شخص آخر غير الذي عرفتموه من قبل ، شخص له سمات جديدة وتصرفات جديدة . شخص لن يذهب إلى مرقص أو حانة ، ولن يتطلع إلى جسد راقصة قدرة أو وجه آثم النظرات . . ولهذا اقترحت أن نجيء إلى هذا المكان الهادي الجميل الذي لا يخلو من المخالفات ، ولكن الإنسان يستطيع فيه أن يتجنبها ويغض الطرف عنها ، ويتيح له هذا الفضاء الذي يحيط بالمكان أن يكون قريباً من الله . . .

ولم يكذبك كلمته الأخيرة حتى صاح أحد أصحابه قائلاً :

— لقد فسدت والله ولم يعد فيك أمل !

وتبسم ضاحكا في تهكم ثم قال :

— إني أدعو الله اسمكم أن تفسدوا مثلى ، وأن ينقدكم بما أنتم فيه .

ثم أخذوا يتناقشون ، هو يجذب طريقته التي اهتدى إليها وهم يجذبون طريقتهم في الحياة . ولكن حديثهم كان في هذه المرة خالياً من اللامبالاة . كان أشبه باعتذار مقنع عن حياة ألفوها ولم يعد في مقدورهم أن يتصوروا الحياة على غير هذه الصورة . ومر الوقت سريعا دون أن يشعروا . وانحدر قرص الشمس وراء التلال البعيدة . وتلاشت الأشعة الباقية ، وانتشرت في الأفق خيوط وبقع من الشفق الرقيق ، بعضها لامع كخيوط الذهب وبعضها يميل إلى الاحمرار . . ثم مالبث صوت المؤذن أن انطلق من المذيع من داخل المبنى يكبر الله الكبير المتعال ، وصمت ثلاثتهم برهة ، وأنصت هو باهتمام وعلى شفقيه ذبذبات وفي عينيه خشوع . . وعندما سكّت الصوت وتأهبوا لمغادرة المكان والعودة إلى القاهرة ، تلفت هو إلى خارج سور الكازينو حيث كان جماعة من الناس ينتحون مكانا من الصحراء و يقيمون الصلاة . ثم قال وهو يبتسم :

لا بد أن تنتظروني هنا حتى أؤدي صلاة المغرب مع هؤلاء .. هؤلاء أصحابي !
وتركهم ومضى مسرعا إلى الخارج ، ولم ير نظراتهم المتعجبة ، ولا ملاحظهم التي طغت عليها الدهشة وعلاها الاستغراب . . .

٣ - الراكبون إلى البحر

مسرحية للكاتب الأيرلندي ج. م. سينج

ولد جون ميلينجتون سينج في دبلن سنة ١٨٧١ ومات سنة ١٩٠٩ في مقتبل شبابه ، ولم يخلف إلا ست مسرحيات من بينها - وأعظمها - هذه المسرحية : « الراكبون إلى البحر Riders to the sea » . ويضعه بعض النقاد في فئة المؤلفين المسرحيين باللغة الإنجليزية .

وقد خترناه في نماذج الفن الإسلامي - وهو غير مسلم - كما اخترنا طاغور في نماذج الشعر من قبل ، لأنه - كما قلنا - يلتقي التقاء جزئيا مع المنهج الإسلامي .

إن المسرحية تصور أمًا فقدت من قبل خمسة من أبنائها . . ذهبوا جميعا إلى البحر ولم يعودوا . . ولم يبق إلا ابنها السادس والأخير . وتصوره المسرحية ذاهبا هو الآخر في رحلة إلى البحر . منطلقا كالسهم . . إلى حتفه ! لا يصدده شيء ولا يقنعه شيء بالعدول عن رأيه . . إنه ينطلق كالقدر . . لأن القدر هكذا أراد !

وتفقد الأم ابنها السادس والأخير . . الأم الحزونة الموهونة الغائبة في الآلام . . ولكنها في هذه المرة تستريح ! لقد سلمت البضاعة كلها عن آخرها ! لم يعد لديها ما تقلق عليه ! لم يعد لديها ما تفقده ! وعندئذ تلجأ إلى الله . . الذي سلمته وديعته كلها . . تلجأ إليه تلتمس عنده وحده العزاء والسلوان ! والمسرحية تحمل طابعا مسيحيا واضحا شديد الوضوح - بمقدار وضوح

الهندوكية في طاغور ! — المسيحية المتصوفة اللاجئة إلى مهرب الروح ، تهرب إليه من جحيم الألم في عالم الإنسان . . ولكنها — كشمس طاغور — تلتقي مع المنهج الإسلامى فى نقاط :

فهذا التسليم إلى الله . . وهذا اللجوء إليه . . والشعور بالمولود على أنه رد الوديعة إليه . . والتأسى والصبر . . والرضا « بقدر » الله . . كلها جوانب تلتقى مع منهج الفن الإسلامى ، وإن اختلف الطريق بعد ذلك فى طريقة تناول الحياة !

أشخاص المسرحية

موريا : امرأة عجوز .

بارتلى : ابنها .

كاتلين : ابنتها .

نورا : ابنتها الصغرى .

رجال ونساء .

المنظر : جزيرة على مسافة من غرب أيرلنده .

[مطبخ أحد الأكواخ ، تُرى فيه شباك صيد ، وقطع من الشمع ، وعجكة غزل ، وألواح خشبية جديدة مسندة إلى الحائط . الخ . « كاتلين » فتاة تناهز العشرين من عمرها ، تفرغ لتوها من عجن كمكة وتضعها في وعاء على النار . ثم تمسح يديها وتأخذ في إدارة الغزل . « نورا » فتاة صغيرة ، تطل من فتحة الباب] .

نورا [في صوت خفيض] : أين هي ؟

كاتلين : إنها مستلقية في فراشها . أعانها الله . وربما كانت نائمة .. إن كان ذلك في استطاعتها .

[تدخل نورا في هدوء ، وتخرج لفافة من تحت شالها] .

كاتلين [تدبر الغزل في سرعة] : ما هذا الذى معك ؟

نورا : لقد أحضرها القسيس الشاب . إنها قميص وجورب (مرادة) انتزعا من جثة غريق في دونيجال . [كاتلين تتوقف عن الغزل بحركة مفاجئة وتمد رأسها لتسمع] علينا أن نعرف هل هي من ملابس « ميكل » ؟ لابد أنها ستذهب بنفسها بعد فترة لتبحث بجوار البحر .

كاتلين : كيف يمكن أن تكون ملابس ميكل يا نورا ؟ كيف يمكن أن يذهب كل هذه المسافة إلى الشمال !

نورا : يقول الفسيس الشاب إنه يعرف حالات مماثلة . وهو يقول :
« إذا كانت هذه ملابس ميكل ، فتستطيعين أن تخبريها أنه دفن مدفناً طيباً ،
برحمة من الله . وإذا لم تكن هذه الملابس له فلا تذكرها شيئاً عنها ، فإنها ستقتل
نفسها قتلاً بالبكاء والعويل . »

[الباب الذي واربته نورا يفتح على مصراعيه بفعل الريح] .
كاتلين [تنظر إلى الخارج بقلق] هل سألتيه إن كان سيمنع بارتلي من الذهاب
اليوم بالخيول إلى سوق جولوبي ؟

نورا : لقد قال : « لن أمنعه ، ولكن لا تخافوا . إنها تقوم الليل بنفسها تصلي .
ولن يتركها الله العلي القدير محووجة ، دون أحد حتى من أولادها .

كاتلين : هل البحر هائج عند الصخور البيض يا نورا ؟
نورا : هائج إلى حد ما . والأمواج تزار بشدة في الغرب . وسيكون الأمر
أسوأ حين يرتد المد في اتجاه الريح [تذهب إلى المنضدة باللفافة] هل أفتحها الآن ؟
كاتلين : ربما تصحو الآن وتفاجئنا قبل أن ننتهي [تتجه نحو المنضدة] وسوف
نظل فترة طويلة نبكي .

نورا [تتجه إلى الباب الداخلي وتنصت] : إنها تتحرك في فراشها ، وستكون
هنا بعد لحظة .

كاتلين : أعطيني السلم الخشبي ، وسأضعها في مخزن الوقود ، فلا تعلم عنها شيئاً
أبداً . وحين يعود المد فربما تذهب هي إلى الشاطئ ل ترى إن كانت جثته قد طفت
من ناحيه الشرق .

[يضعان السلم الخشبي تجاه ستف المدخنة . تصعد كاتلين بضع درجات ونحني اللفافة
مخزن الوقود . تدخل موريا من الحجرة الداخلية] .

موريا [ترفع بصرها نحو كاتلين وتتحدث متسائلة] : أليس لديك من الوقود
ما يكفيك هذا النهار والمساء ؟

كاتلين : هناك فطيرة على النار تحتاج إلى فترة لكي تنضج [تلتقي بعض الوقود]
وسيهحتاج إليها بارتلي حين يعود المد إذا كان ذاهباً إلى كونيبارا .
نورا تلتقط حزمة الوقود وتضعها في النار حول الفطيرة] .

موريا [تجلس على مقعد صغير بجانب النار] : لن يذهب في هذا اليوم والريح تهب من الجنوب والغرب . لن يذهب اليوم فسوف يمنعه القسيس الشاب لاحالة .
نورا : لن يمنعه يا أماء . وقد سمعت إيمون سيمون وستيفن فيتي وكولم يقولون إنه ذاهب .

موريا : وأين هو ؟

نورا : ذهب ليرى إن كانت هناك سفينة أخرى مبحرة في هذا الأسبوع . وأظن أنه لن يغيب كثيراً ، وأنه سيكون هنا بعد قليل ، فالمد قد بدأ يعود عند الرأس الأخضر ، وسفينة الصيد بدأت تصفر من ناحية الشرق .

كاتلين : أسمع أحدا يعبر الصخور الكبرى .

نورا [تنظر إلى الخارج] إنه قادم الآن . وهو في عجلة .

بارتلى [يدخل . يدور بنظرة في الغرفة . يتكلم في أمي وهدوء] أين قطعة الحبل الجديدة يا كاتلين التي اشتريناها من كونيارا ؟

كاتلين [تنزل] أعطيه له يا نورا . . إنه على مسار بجوار الألواح البيض . لقد علقته هذا الصباح لأن الخنزير ذا القدم السوداء كان يقضمه .

نورا [تمطيه الحبل] : أهو هذا يا بارتلى ؟

موريا : إنك تصنع معروفا بترك هذا الحبل يا بارتلى معلقاً بجوار الألواح . [بارتلى يأخذ الحبل] إنه لازم في هذا المكان ، وما أنذا أخبرك ، إذا ظهرت جثة ميكل غدا صباحا ، أو بعد غد ، أو أى صباح في هذا الأسبوع . فسوف نحفر له قبراً عميقاً بإذن الله .

بارتلى [يبدأ في العمل بالحبل] : ليس معي لجام أركب به الحصان ولا بد أن أذهب الآن في الحال . فهذه هي السفينة الوحيدة المبحرة خلال أسبوعين أو أكثر ، وستكون السوق سوقاً جيدة للخيل ، هكذا سمعتهم يقولون هناك .

موريا : سيقولون كلاماً قاسياً هناك إذا ظهرت الجثة ، وليس هناك رجل ليصنع التابوت ، بعد أن اشتريت له أجود الأخشاب البيض التي تجدها في كونيارا . [تنظر ناحية الألواح] .

بارتلى : كيف يمكن أن تظهر ونحن نبحث كل يوم لمدة تسعة أيام ، وهناك ربح شديدة تهب من الغرب والجنوب ؟

موريا : افرض أننا لن نجد لها . ولكن هذه الرياح تجعل البحر هائجا . وهناك نجمة بجوار القمر ، وهى ترفع المد في الليل وتهيج البحر . لو كانت مئة فرس أو ألف فرس تحصل عليها هناك . . ماقيمة ألف فرس في مقابل ابن ، إذا لم يكن هناك غير هذا الابن ؟

بارتلى : [يصنع اللجام ، لكاتلين] عليك أن تذهبي كل يوم لتأكدي أن الغنم لاتأكل الشعير ، وإذا جاء التاجر فتستطيعين أن تبيعى الخنزير ذا القدم السوداء . إذا وجدت سعرا طيبا .

موريا : كيف تحصل مثلها على سعر طيب للخنزير ؟

بارتلى [لكاتلين] : إذا استمرت ربح الغرب مع ليالى القمر الأخيرة فعليك أن تجمعى أنت ونورا مايكفى من الحشائش . ستكون الاءور صعبة منذ اليوم وليس إلا رجل واحد يعمل فى البيت .

موريا : ستكون الامور صعبة حقا حين تفرق أنت مع الباقيين . كيف أعيش والبنتان معى ، وأنا عجوز أبحث عن القبر ؟

[بارتلى يضع اللجام ، ويخلع سترته القديمة ويلبس أخرى من نوعها ولكنها أحدث .]
بارتلى [لنورا] : هل هى قادمة إلى الميناء ؟

نورا [تنظر إلى الخارج] : لقد مرت بالرأس الاخضر وحلت شراعاها .

بارتلى [يأخذ محفظته وعلة طباقه] : سأكون هناك فى ظرف نصف ساعة ، وستروننى قادمة مرة أخرى خلال يومين ، أو ثلاثة ، أو ربما أربعة إذا ساءت حال الرياح .

موريا [تتجه نحو النار وتضع شالها على رأسها] أليس رجلا فظا قاسيا ذلك الذى لا يستمع لكلمة واحدة من امرأة عجوز وهى تمنعه من الذهاب إلى البحر ؟

كاتلين : إنها الحياة بالنسبة للشباب أن يذهب إلى البحر . ومن ذا الذى يستمع إلى امرأة عجوز وهى تقول نفس الشيء مرة بعد مرة ؟

بارتلى [يأخذ اللجام] : لابد أن أذهب الآن سريعا . سأركب الفرس الحمراء ، وسيجرى المهر الأشهب ورائى . . دعواتى لكم أن يشملكم الله ببركاته [يخرج] .

موريا [تصرخ وهو بالبواب] : لقد ذهب الآن . فليرحمنا الله . ولن نراه مرة أخرى . لقد ذهب الآن ، وحين يسدل ستار الليل الأسود فلن يكون قد بقي لي ولد في هذه الدنيا .

كاتلين : لماذا لم تمنحيه بركتك وهو يلتفت إليك حين كان بالبواب ؟ أليس بما يبعث الأسي في النفس أنه مامن واحد في هذا البيت إلا شيعته بكلمة تعيسة من ورائه وكلية قارسة في أذنه ؟

[موريا تمسك بالملقاط وتحرك النار بلا هدف دون أن تنظر حوالها] .

نورا [تلتفت نحوها] : إنك تبعدين النار عن الفطيرة .

كاتلين [صارخة] : عفوك يارب . نورا ، لقد نسينا فطيرته . [نذهب إلى الفرن]
نورا : وسيهلك من الجوع حين يحل الليل ، وهو لم يأكل شيئاً منذ طلعت الشمس .
كاتلين [تخرج الفطيرة من الفرن] سيهلك حتماً . لا يمكن أن يبقى عقل في رأس أى واحد في منزل فيه عجوز لا تكف عن الكلام . [موريا تلتقي بنفسها على مقعدها] .
كاتلين [تقطع جزءاً من الفطيرة وتلفه في قطعة من القماش ، لموريا] : فلتذهبي الآن إلى النبع وتعطيه هذه حين يمر هناك . سترينه عندئذ ، وتبطل الكلمة المشثومة ، وتستطيعين أن تقولى له : « أعادك الله إلينا سريعاً ، فيستريح باله .

موريا [تأخذ الفطيرة] : هل أستطيع أن أصل هناك حين يصل هو ؟

كاتلين : إذا ذهبت الآن سريعاً .

موريا [تقف مترنحة] : إنها لمهمة شاقة على أن أمشي .

كاتلين [تنظر إليها قلقة] : أعطيلها العصا يا نورا ، وإلا انزلت قدمها فوق الصخور الكبيرة .

نورا : أى عصا ؟

كاتلين : العصا التي جاء بها ميكل من كونيارا .

موريا [تأخذ العصا التي تعطيها إياها نورا] : في الدنيا العريضة كلها يخلف الكبار وراءهم أشياء لأبنائهم وأطفالهم ، أما في هذا المكان فالشبان هم الذين يخلفون الأشياء للكبار .

[تخرج في ببطء . تصعد نورا على السلم] .

كاتلين : انتظري يا نورا ، فقد تعود سريعاً . إنها امرأة أكلها الحزن . كان الله في عونها . لا تستطيعين أن تعرفي أى شيء تعمل .

نورا : هل عدت الشجرة الصغيرة ؟

كاتلين [تنظر إلى الخارج] : لقد ذهبت . ألقيا بسرعة ، فالله وحده يعلم متى تخرج مرة أخرى .

نورا [تحضر اللقافة من الخزن] : لقد قال القسيس الصغير إنه سيمر غدا ، وإن علينا أن نذهب إليه ونخبره إن كانت ملابس ميكل حقا .

كاتلين [تتناول اللقافة] : هل قال كيف عثر عليها ؟

نورا [تنزل] : قال : لقد كان هناك رجلان يحدفان قبل الفجر ، فاصطدم بحداف أحدهما بالجثة بينما كانا يعبران بجوار الجرف الأسود هناك في الشمال .

كاتلين [تحاول فتح اللقافة] : ناوليني سكيننا يا نورا . لقد بلى الحيط من الماء المالح ، وفيه عقدة لا تتحل في أسبوع .

نورا [تناو لها سكينها] : سمعتم يقولون إنها مسافة طويلة إلى دونيجال .

كاتلين [تقطع الحيط] : إنها طويلة حقا . لقد كان هنا رجل منذ قليل — وقد باعنا هذه السكين — وقد قال إنك إذا مشيت من عند تلك الصخور هناك ، فإنك تصلين إلى دونيجال بعد سبعة أيام .

نورا : وكم يأخذ الرجل إذا كان طافيا ؟

[كاتلين تفتح اللقافة وتخرج قطعة من قيس وفرد جورب . تنظران إليهما بلهفة] .

كاتلين [في صوت خفيض] : فليرحمنا الله يا نورا ! أليس عجبا أن نقول إن كانت هذه ملابس ميكل حقا ؟

نورا : سأحضر قيصه من المشجب لتقارن بين هذا القماش وذاك . [تنظر في بعض الملابس المعلقة في ركن الكوخ] ليس فيها قيصه يا كاتلين ، فأين ذهب ؟

كاتلين : أظن بارتلي ارتداه في الصباح إذ كان قيصه ثقيلا من الملح [تشير إلى الركن] ها هي ذى قطعة من الكم كانت من نفس القماش . ناوليني هذه وهي تكفي . [نورا تحضرها إليها وتقارنان القماش] إنها من نفس القماش يا نورا . ولكن إذا كانت

من نفس القماش ، ألا توجد أثواب ضخمة منه في المحلات في جولوي ؛ أو لا يشتري منها رجال كثيرون ويصنعون منها أقمصه كما صنع ميكل ؟

نورا : [التي كانت قد أخذت الجورب وعدت الفرز التي يحتوي عليها ، صارخة] : إنه ميكل يا كاتلين . إنه ميكل . ليرحمه الله . أى شئ سوف تقول هي حين تسمع هذه القصة وبارتلي في البحر ؟

كاتلين [تأخذ الجورب] : إنه جورب (سادة) .

نورا : إنها الفردة الثانية من الزوج الثالث الذي اشتغلته . وأنا أعرف عدد غرزه . إنها ستون غرزة .

كاتلين [تعد الفرز] : إنه العدد الذي تقولين [صارخة] آه يا نورا . أليس شيئاً محزناً أن يفكر الإنسان فيه وهو طاف فوق الموج كل هذه المسافة إلى الشمال ، وليس هناك من يبيكه إلا الطيور السود المحلقة فوق البحر ؟

نورا [تدور حول نفسها نصف دورة وتلقى بذراعيها فوق الملابس] : أو ليس من المحزن أيضاً ألا يتبقى شئ من رجل كان مجدفاً ماهراً وصياداً بارعاً إلا قطعة من قميص قديم وفردة جورب ؟

كاتلين [بمد لحظة] : خبريني .. هل هي قادمة يا نورا ؟ إنني أسمع صوتاً في المعبر .

نورا [تنظر إلى الخارج] : إنها قادمة يا كاتلين . إنها مقبلة نحو الباب .

كاتلين : أخفى هذه الأشياء قبل أن تدخل . ربما يكون حالها أحسن بعد أن باركت بارتلي ، ويحسن ألا نقول لها شيئاً ، وهو في البحر .

نورا [تساعد كاتلين في ربط اللقافة] : نضعها هنا في الركن .

[يضعانها في فتحة في ركن المدخنة . تعود كاتلين إلى المنزل] .

نورا : هل تراها ستلاحظ أنني كنت أبكي ؟

كاتلين : اجعلي ظهرك للباب فلا يقع النور عليه .

[نورا تجلس في ركن المدفأة وظهرها إلى الباب . تدخل موريا في بطاء شديد دون أن تنظر إلى البنيتين ، وتذهب إلى مقعدها بجانب النار من الناحية الأخرى . اللقافة التي بداخلها الفطير مازال في يدها . وتبادل الفتاتان النظرات وتشير نورا إلى اللقافة .]

كاتلين [بعد أن تغزل لحظة] : لم تعطيه قطعة الفطير ؟

[موريا تأخذ في النواح بصوت خفيض ، دون أن تلتفت حولها]

كاتلين : هل رأيته يركب إلى الميناء ؟

[موريا تستمر في نواحها] .

كاتلين [بشيء من نفاذ الصبر] : غفر الله لك . أليس من الأفضل أن ترفعي صوتك قليلا وتقولى لنا ماذا رأيته ، خيراً من التوجع على شيء حدث وانتهى ؟ هل رأيته بارتلى ؟ إنى أسألك .

موريا [بصوت ضعيف] : إن قلبي محطم منذ اليوم .

كاتلين [كلمة السابقة] : هل رأيته بارتلى ؟

موريا : رأيته أربع شيء .

كاتلين [تترك مغزها وتنظر إلى الخارج] : غفر الله لك . إنه راكب فرسه الآن عند الرأس الأخضر ، والمهر الأشهب وراءه .

موريا [تفزع حتى إن شالها يقع من فوق رأسها ويظهر من تحته شعرها الأشيب المقوص فوق رأسها . تتحدث بصوت مفزع] المهر الأشهب وراءه . . .

كاتلين [تتجه نحو الموقد] ماذا بك ؟ من أى شيء تشكين ؟

موريا [تتحدث ببطء شديد] رأيته أربع شيء . رآه إنسان منذ اليوم الذى رأت فيه العروس دارا الرجل الميت يحمل الطفل بين يديه .

كاتلين ونورا : أوه . .

[تجلسان منكشتين أمام المرأة المعجوز بجانب الموقد] .

نورا : حديثنا بما رأيته .

موريا : ذهبت إلى النبع ووقفت هناك أتمتم بدعاء فى نفسى . ثم جاء بارتلى يركب فرسه الأحمر والمهر الأشهب وراءه [تمد يدها أمام عينيها كما لو كانت تحجب عن بصرها شيئاً] يرحمنا الله يا نورا !

كاتلين : أى شيء رأيته ؟

موريا : رأيته ميكل نفسه .

كانلين [تتكلم بصوت خفيض] : لم تریه یا أماء . لم یکن میکل الذی رأیته ، فقد وُجِدَتْ جِثَّتْه فی أقصى الشمال . وقد دفن مدفناً طیباً برحمة من الله .

موریا [بشیء من التحدی] : لقد رأیته الیوم راكباً منطلقاً بفرسه . جاء بارتلی أولاً علی الفرس الأحمر ، وحاولت أن أقول : «أعاذک الله إلینا سریعاً ، ولكن شیئاً ما أوقف الکلمات فی حلقی . ومر بی مسرعاً ، وقال : «أحاطک الله برعايته ، ولم أستطع أن أقول شیئاً . ورفعت بصری والدموع تنهمر من عینی نحو المهر الأشهب ، وهناك وجدت میکل راكباً فوقه وعلیه ملابس نظیفة وحذاء جدید فی قدمیه .

كانلين [تأخذ فی النواح] : لقد هلكنا منذ الیوم . . لقد هلكنا حقاً .
نورا : ألیس القسیس الصغیر قد قال إن الله العلی القدیر لن یتركها محووجة بغير أحد . حیّ من أولادها ؟

موریا [بصوت خفیض ولكنّه واضح] : إن مثله لا یعرف کثیراً عن البحر . إن بارتلی قد فقد الآن ، فلتنادی لیمون لیعد لی تابوتا جیداً من الألواح البیض . فلن أعیش بعدهم . لقد ضاع منی فی هذا المنزل زوجی وأبوه ، وستة أبناء — ستة رجال معتبرین . رغم أنى تحملت العناء وهنا علی وهن حین جاء کل منهم إلی هذه الدنیا — وبعضهم وُجِدَ وبعضهم لم یعثر علیه ، ولكنهم ذهبوا الآن کلهم . . ستیفن ، وشون فقدوا فی الریاح العاتیه ووجدوا بعد ذلك فی خلیج جریجورى عند الجولدن ماوث وحُمِلَلاً معاً علی لوح خشب واحد ، وأدخلوا من هذا الباب . [تتوقف لحظة ، وتفزع الفتاتان کما لو كانتا قد ممعتا شیئاً من خلال الباب الموارب من خلفهما] .

نورا [هامسة] : هل سمعت ذلك یا كانلین ؟ هل سمعت ضجیجاً فی الشمال الشرقی ؟

كانلين [هامسة] : هناك إنسان یزعم علی شاطئ البحر .

موریا [تستر دون أن تسمع شیئاً] : وفقد شیموس ووالده وجدّه فی لیلۃ مظلمة ، ولم یظهر منهم شیء علی الإطلاق حین طلعت الشمس . وغرق پاتش فی مركب انقلب به فی البحر . وكنت جالسة هنا مع بارتلی وكان رضیعا فی حجری ،

ورأيت امرأتين، وثلاث نساء وأربع نساء داخلات يرسمن علامة الصليب ولا يقلن كلمة واحدة. ورفعت بصرى فرأيت رجالا قادمين خلفهن ، يحملون شيئاً في نصف شراع أحمر ، يقطر منه الماء ، وكان اليوم جافاً يانورا ، والمياه تتقاطر وتترك على الأرض خطاً منقّطاً حتى الباب .

[تتوقف مرة أخرى ويدها ممدودة نحو الباب . ينفّث الباب في هدوء . وتأخذ نساء كبيرات السن يدخلن ، ويرسمن علامة الصليب وهن على عتبة الباب ، ويركن في مقدمة المسرح وعلى رؤوسهن ما زرع حمراء .]

موريا [كالحالة ، إلى كاتلين] : هل هو پاتش ؟ أم ميكل ؟ أم . . . ؟
كاتلين : لقد وجد ميكل في أقصى الشمال ، وإذا كان قد وجد هناك فكيف يكون هنا في هذا المكان ؟

موريا : هناك قوة تحمل جثث الشباب الطافية وتسبح بها في البحر . وكيف يعرفون أنه ميكل هو الذي وجدوه ، أو رجل آخر يشبهه ؟ فعندما يظل الرجل تسعة أيام في البحر والرياح هائجة فن الصعب حتى على أمه ذاتها أن تقول أي رجل هو :

كاتلين : إنه ميكل . يرحمه الله . فقد أرسلوا إلينا قطعة من ملابسه من أقصى الشمال .

[تمد يدها وتناول موريا ملابس ميكل . موريا تقف في بقاء وتتناولها بيديها . نورا تنظر إلى الخارج .]

نورا : إنهم يحملون شيئاً بينهم والماء يتقاطر منه ويترك خطاً على الصخور الكبيرة .

كاتلين [هامسة للنساء اللواتي دخلن] : أهو بارتلي ؟

إحدى النساء : هو بالتأكيد . ظلل الله روحه .

[تدخل امرأتان أصغر سناً ، ونجران المنضدة . يدخل رجال يحملون جثة بارتلي على لوح خشبي ، تغطيها قطعة من شراع ، ويضعونها على المنضدة .]

كاتلين [للمرأتين وهما تصنعان ذلك] : كيف غرق ؟

إحداهما : أوقعه المهر الأشهب في البحر ، ودفعته أمواج الشاطئ الصخرى العنيفة فوق الصخور البيض .

[موريا قد ذهبت وركعت عند طرف المنضدة . النساء يَنْحُنْنَ في صوت خفيض وتهتز أجسامهن في حركة بطيئة . تركع كاتلين ونورا عند الطرف الآخر من المنضدة . ويركع الرجال عند الباب] .

موريا [ترفع رأسها وتحدث كما لو كانت لا ترى الناس من حولها] : لقد ذهبوا الآن جميعاً . ولن يستطيع البحر أن يصنع لي شيئاً بعد ذلك . . لم يعد هناك ما يدعوني الآن أن أبكي وأتمتم بالدعاء حين تهب الرياح من الجنوب ، ويسمع صوت تكسر الأمواج على الشاطئ الصخري في الشرق والشاطئ الصخري في الغرب ، فتحدث ضجة عظيمة وهي تتخبط من هنا ومن هناك . لم يعد هناك ما يدعوني أن أذهب لأحضر الماء المقدس في الليالي المظلمة من سامهين ، ولن أفكر في حال البحر حين تنوح النساء الأخريات . [لنورا] أعطيني الماء المقدس يا نورا . هناك بقية منه لم تزل على (دولاب الفضيات) .

[نورا تعطيها إياه] .

موريا [تسقط ملابس ميكل من عند قدمي بارتلي وترش الماء المقدس فوقه] : ليس الأمر أنني لم أدع لك العلي الفدير يا بارتلي ؛ ليس الأمر أنني لم أدع لك في الليل المظلم حتى لا أعود أعرف ماذا أقول . ولكنني الآن سأجد الراحة العظمى . وقد آن أوانها . إنها الراحة العظمى التي سأجدها الآن ، والنوم المستغرق في الليالي الطويلة ، حتى ولو كان طعامنا حفنة من الدقيق وسمكة قديمة منتنة .

[تركع مرة أخرى ، وترسم علامة الصليب وتصلي صلاة غير مسموعة] .

كاتلين [لإحدى النساء] : لعلاك تصنعين أنت وإيمون تابوتا حين تطلع الشمس . عندنا ألواح بيض اشترتها بنفسها ، أعانها الله ، ظننا منها أن ميكل سيعثر عليه ، وعندى فطيرة طازجة تستطيعين أن تأكلي منها وأنت تعملين .

الرجل العجوز [ينظر إلى الألواح] : هل معها مسامير ؟

كاتلين : لا يوجد يا كولم . لم تفكر في المسامير .

رجل آخر : إنه لعجيب جداً ألا تفكر في المسامير بعد كل التوابيت التي رأتها .

كاتلين : لقد كبرت وتحطم قلبها .

[موريا تنف مرة أخرى في بطاء شديد ، وتشر ملابس ميكل بجانب الجنة ، وترشها بما تبقى من الماء المقدس] .

نورا [هامة لكاتلين] : إنها الآن هادئة مطمئنة . أما يوم مات ميكل
فكنت تسمعها تصرخ من هنا حتى النبع . إنها أكثر شغفا بميكل . هل كان أحد
يظن ذلك ؟

كاتلين [ببطء ووضوح] : إن امرأة عجوزا مثلها لا بد أن يدركها الملل
من أى شيء تصنعه . أو ليست تبكى وتنوح منذ تسعة أيام كاملة ، وتحدث أسى
عظيما وحزنا فى البيت ؟

موريا [تضع الفئجان متلوبا على المنضدة ، وتضع يديها معا على قدمي بارتلى] :
إنهم كلهم معا فى هذه المرة . والنهاية قد أتت . ليتنزل الله برحمته على روح
بارتلى وروح ميكل وأرواح شيموس وپاتش وستيفن وشون [تحنى رأسها]
وليتنزل برحمته على روحى يانورا وعلى روح كل إنسان فى هذه الأرض .
[تتوقف ويرتفع النواح قليلا من جانب النساء ثم يصمت] .

موريا [مستمرة] : لقد دفن ميكل مدفنا طيبا فى أقصى الشمال ، برحة
من الله . وسيكون لبارتلى تابوت جيد من هذه الألواح البيض ومدفن عميق
بكل تأكيد . أى شيء نريد أكثر من هذا ؟ لن يعيش إنسان إلى الأبد . وعلينا
أن نرضى .

[تركع ويسدل الستار ببطء]

آفاق المستقبل

تتمثل في الأدب العربي الحديث نهضة فريدة ، قد لا يكون لها شبيه في تاريخ هذا الأدب كله إلا في العصر العباسي ، حين اتسعت آفاق الأدب ، وشملت كل المجالات المتاحة في ذلك الحين .

وهذه النهضة الحديثة التي ترجع جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر ، والتي امتدت في النصف الأول من القرن العشرين حتى شملت كل مجالات الأدب وفنونه من قصة ومسرحية وشعر وملحمة ومقالة وخاطرة وبحث . . تشبه مثيلتها في العصر العباسي ، في أنها لم تكتف بالأصول العربية ، وإنما استمدت مما جاورها من الثقافات والحضارات والآداب والفنون ، ثم صاغت ذلك كله في أسلوب عربي وإطار عربي .

ولا ضير في هذا الاستمداد . .

فالمن لا يعرف الحواجز . . لا يعرف حواجز اللغة أو الوطن أو الدين أو الجنس . . إنه تعبير بشري عن الإنسانية في أوسع مجالاتها وأوسع مفاهيمها . ومن ثم يلتقي لديه البشر جميعاً بلا تفرقة ولا انفصال . يلتقون عليه بوجداناتهم وأفكارهم ومشاعرهم ، كما يلتقى الأخ بالأخ في أسرة البشرية الكبيرة المتصلة الحلقات .

ولكن التقاء البشرية كلها على هذا الجوهر الإنساني المشترك ، وتعارفها على السمات المشتركة بين الجميع : (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) لا ينفي وجود التميز بين فرد وفرد ، وبين فن وفن ، وبين مزاج ومزاج .

ولحكمة عليا كان هذا التميز والاختلاف ..

فلو كان الناس كلهم صورة واحدة لصارت الحياة كذلك صورة واحدة
مكرورة رتيبة مملة ، لافسحة فيها ولا تشويق !

ولكنها بهذا الاختلاف — مع وجود الجوهر المشترك — تصبح أكثر
نراء وأوسع مساحة وأحفل بألوان الجمال ..

وفي الفن بصفة خاصة تبرز هذه الظاهرة البشرية الفريدة : التشابه
والاختلاف في ذات الوقت. ويبرز كذلك هذا الجمال ، الناشئ من التقاء الصور
المتعددة للجوهر المشترك بين الجميع .

وكل فن أصيل لابد أن يحمل هاتين السمتين في وقت واحد : فهو فن
إنساني ، بما هو تعبير عن النفس الإنسانية في حقيقة جوهرها ، وهو في الوقت
ذاته فن متميز بطابعه الخاص ، الذي يعبر عن شخصيته الذاتية في نطاق
الإنسانية الشاملة .

وحين بدأت النهضة الحديثة في الأدب العربي ، لم تكن بعد قد أخذت
طابعها النهائي المتميز ، الذي يكفل لها السمة الإنسانية والسمة الذاتية
في نفس الوقت .

فقد بدأت تقليداً للصور الأدبية المتوارثة في الأدب العربي ، ثم أخذت
شيئاً فشيئاً تتأثر بالآداب الأوربية ، وبخاصة الإنجليزية والفرنسية ، اللتين
وجدتا لهما — بحكم الاحتلال من ناحية ، وبحكم مكاتهما العالمية من ناحية
أخرى — تلاميذ ومدارس في الشرق العربي ، يتأثرون بهما وينسجون على منوالهما .
وكان هذا أمراً طبيعياً ومنطقياً مع سير الأحداث : السياسية والفكرية
والثقافية في نهاية القرن الماضي ومبادئ القرن العشرين .

ومرت فترة ظهر فيها في مصر أدباء كبار .. أدباء لهم ذاتيتهم التي لاشك فيها ،
ولهم براعتهم وحذقهم واجتهادهم ومشاركتهم الأصيلة .. ولكن طابع « الترجمة »
كان يسيطر عليهم . ولا نقصد أنهم كانوا يترجمون الأعمال الغربية أو الأفكار
الغربية وينسبونها إلى أنفسهم . وإنما نقصد عملية أعمق من ذلك وأخفى ، لعلمها
كانت تتم عن غير وعى من هؤلاء الأدباء أنفسهم ، فقد كانت « مشاعرهم »
هي المترجمة عن الآداب الغربية ! مشاعرهم وطريقة تفكيرهم ونظرتهم إلى الحياة
وتقديرهم للقيم الإنسانية و « المفاهيم » على وجه العموم !

ورغم الأصالة الذاتية لهؤلاء الأدباء الكبار — وهي أصالة غير منكورة —
ورغم حرصهم الواعي الدقيق المتمكن ، على سلامة الأداء العربي وقوته وفصاحته ،
ورغم الخدمات الجليلة التي أدوها في تنقية الأسلوب العربي وتطويره وتجميله ..
رغم هذا كله فقد كانوا طبعة عربية أنيقة من المفاهيم الغربية في الأدب والحياة !
وكان ذلك — كما قلنا — أمراً منطقياً ، ومتمشياً مع طبائع الأشياء .

وكان المفروض أن تلي فترة الانتقال الطبيعية هذه ، فترة أخرى تبرز فيها
السمات الأصيلة لفن هذا الشعب ، وتتخذ طابعها الخاص المميز ، الذي يعطيها
شخصيتها الذاتية على مائدة الأدب العالمي الحافل بكل السمات وكل المميزات .

وبدأت هذه الفترة فعلاً ، وسارت شوطاً في الطريق .

وأخذ الأدب يتبلور ويصفو على أيدي عدد من أدباء الشباب ، وأخذ ينضج
على مهل ليعطى نكهته المتميزة الأصيلة .

ولكن هذا لم يدم طويلاً ، ولم يسر في الطريق الصحيح إلا خطوات ..

وبعدها ، كأنما أصابت الأدباء الشبان زوبعة عاصفة نكثت رموسهم
وأفكارهم وطيرتها في كل اتجاه ..

وخرجت دعوات الأدب الملتزم وغير الملتزم . وتعددت المذاهب التي يلتزم بها الأدب ، المذاهب الفنية ، والمذاهب الاجتماعية ، والمذاهب التعبيرية ، والمذاهب « الأيديولوجية » ، وغيرها من التسميات والاتجاهات . .

زوبعة كأنما انطلقت في لحظة . . فشتت كل ما كان في طريقه إلى التجمع والاتضاح والبروز .

وضاعت شخصية هؤلاء « الأدباء » في غمار الزوبعة المشتتة !

وصاروا طبعات . . غير أنيقة . . من المذاهب التي ينقلون عنها بوعى أو بغير وعى ، ويتأثرونها كأنها مقدسات ، يتتبعون حرفيتها ويقلدونها جاهدين .

وصار الأدب — من هذه الناحية — كأنه يرجع إلى الوراء !

لقد صار أ كثر فنونا وأ كثر طرائق وأ كثر إنتاجاً وأ كثر ميادين . . ولكنه أقل أصالة وأقل جودة ، وأسوأ من ناحية القدرة التعبيرية وسلامة اللغة والأسلوب .

ذلك أن أدباء الشباب — بجانب الزوبعة التي نكثت رءوسهم — لم يكن لهم الصبر المتأنى الذي يحصلون به ويتمكنون في التحصيل ، فهم مستطارون معجلون إلى الشهرة والكسب وكثرة الإنتاج ولمعان الأسماء .

* * *

وقد استفاد الأدب والأدباء خبرة كبيرة ولا شك بالاستعداد من أدب الغرب ومذاهبه وأفكاره ، وسعة مجالاته وتعدد فنونه ، وطرائق العرض فيه والأداء ، والقواعد الفنية للعرض والأداء .

ولكنهم فقدوا شخصيتهم المميزة وتبعثروا ، فلم يعودوا يمثلون طابعاً مميزاً محدد السمات في الأدب العالمى الواسع الثراء .

ذلك بأنهم لم يكونوا يؤمنون بأنفسهم أو يعرفون ذاتيتهم !

ولا يعرفون ميراثهم ...

لقد خرجوا من الآفاق المحدودة التي كانوا يعيشون فيها ، يريدون أن ينطلقوا
ويلحقوا الركب الظافر المتراى أمامهم بكل قوته وجبروته ..

وفي انطلاقهم انسلخوا من كل موروثاتهم الفكرية والروحية
و « الأيديولوجية » .. لأنهم ظنوها حملا يعوقهم عن الانطلاق ، وقيداً يعثر
خطواتهم في الطريق ..

ولكنهم كذلك — من ثم — انسلخوا من ذاتيتهم وكيانهم ..
وأصبحوا بلا كيان !

وصاروا طبعة — غير أنيقة — من الأدب الذى ينقلون عنه ، أو المذهب
الذى يحشرون أنفسهم فيه ! إذ أن تلك المذاهب نتاج تاريخى لبيئات معينة ،
مرت بظروف وأحوال معينة ؛ لم يكن لها وجود لا فى بيئتنا ولا فى تاريخنا
القريب أو البعيد !

والخبرة الفنية التى اكتسبوها كانت ذخيرة ضرورية لأية نهضة جادة
تراد فى عالم الأدب والفن .

ولا ضير — كما قلنا — من الاستمداد فى هذا المجال . بل هو واجب
محتم ، وواجب محمود .

ولكن الضرر الأكبر أن نستمد هذه الخبرة كلها ثم لا يكون لنا وجود
متميز الطابع واضح السمات .

ولسكى يكون لنا هذا الطابع ينبغى أن نرجع إلى أنفسنا !

ينبغي أن نعود إلى موروثاتنا الفكرية والروحية والأيدولوجية التي انسلخنا منها ونحن منطلقون فيما يشبه هذيان المحموم .

ينبغي أن نعود إلى الإسلام . .

فالإسلام هو كياننا الحقيقي الأصيل العميق الذي يعطينا صفتنا الإنسانية ، ويتيح لنا في الوقت ذاته أن نكتسب ذاتية متميزة في المجتمع الإنساني المتصل الحلقات .

لقد صاحبنا هذا الإسلام أربعة عشر قرناً متوالية ، ومن تصوراتنا الذاتية نشأت مجتمعاتنا ، وترسبت هذه التصورات في كياننا حتى ونحن نحاول التملص منها في الظاهر ، ونجري وراء التصورات المستحدثة التي لم تنضج في تاريخنا الذاتي .

والإسلام — في عالم الفن — هو هذا المفهوم الواسع الشامل الذي عرضناه في هذا الكتاب : أكمل مفهوم عرفته البشرية في تاريخها الطويل ، وهو كذلك أجمل مفهوم .

وقد كان لابد من خبرة فنية عالية ليستطيع الأدب والفن أن يعبرا عن المفهوم الإسلامي بصورة تكافئ هذا المفهوم من ناحية الأداء .

ولو سارت الأمور سيرها الطبيعي ، فقد كان الأدب والفن قمينين أن يستمدا إلهاماً من الفنية من القرآن وفنون القرآن ، ومن التصورات الإسلامية والرواسب الإسلامية في ضمير الشعب وفي حياته واتجاهاته ، ثم ينتقيا بما استجد من طرائق العرض والأداء ، وقواعدهما الفنية المستحدثة في الغرب ، لإبراز تلك الإلهامات والتصورات .

ولكن ذلك لم يحدث . .

فالأدب العربي القديم لم يتجه هذه الوجهة من قبل إلا نادراً ، ولم يكون

رصيداً فنياً يصلح لأن تستمد منه النهضة الحديثة وهي في سبيل النهوض ... بالإضافة إلى أن هذه النهضة ذاتها لم تتخذ منذ البدء وجهة إسلامية ، وإنما كانت أوربية في صميمها ، متأثرة بكل إيماءات الغرب ، ومستعيرة لكل مفاهيمه في الفن والحياة . وعلى أي فالذي حدث بالفعل هو أننا استمددنا خبرتنا الفنية كلها من أوروبا .. ولا ضير في هذا الاستمداد .. فقد سبقتنا أوروبا في هذا المضمار فترة من الزمن ، اكتسبت فيها خبرات متعددة هي رصيد للبشر جميعاً ، يستمدون منه بحرية ، كل وما يريد .

ولكن هذه الخبرة ينبغي أن نخدم أصالتنا الفنية لا أن نخدم التقليد .. كذلك حدث في الأدب الروسي في القرن الماضي ، الذي شهد أكبر العبقريات الروسية في عالم الفن .

لقد استمد الفنانون الروس كل « التكنيك » من غرب أوروبا .. ولكنهم أبدعوا أدباً أصيلاً ذا طابع مميز لا يخطئ الإنسان بميزاته وسماته الأصيلة ..

وهذا هو الذي ينبغي أن يحدث في مجال الإنتاج الفني : نأخذ البراعة الفنية وطرائق الأداء وطرائق العرض من أي مكان نشاء .. ولكننا في النهاية نكون أنفسنا ونكون ذواتنا وشخصياتنا .

ولن يتسنى لنا ذلك حتى نكون « إسلاميين » في تصورنا للكون والحياة والإنسان .. فهذه هي حقيقتنا التي عشناها حوالي أربعة عشر قرناً ، ولا يمكن أن ننسلخ منها ولو أزدنا ذلك أو أرادة لنا المريدون ! وهي حقيقة لا تشمل المسلمين وحدهم في الشرق الإسلامي .. ذلك أن المفاهيم الإسلامية رصيده متاح للجميع ، يملكون الاستمداد منه بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم .

وتلك مهمة الجيل الصاعد في عالم الأدب والفن . .

أن يكتسبوا الخبرة الفنية من كل مكان في العالم يمكن أن يمدهم بالخبرة المنشودة . . ثم يعودوا إلى أنفسهم فيبدعوا فنا يعبر عن ذاتيتهم الأصيلة . . يعبر عن المفاهيم الواسعة الشاملة العميقة الجميلة التي عرضناها بالتفصيل في هذا الكتاب .

وبذلك لا يكونون أنفسهم فحسب . . بل يقومون كذلك بإضافة فصل جديد في الآداب والفنون العالمية ، هو أروع فصولها وأشهرها ، وهو المرأة المجلوة التي تنظر فيها الإنسانية نفسها ، فتجدها على أصنى صورة وأتقأها .

وهي مهمة ضخمة تحتاج إلى صبر وأناة وتمكن وعمق . . وأصالة .

ولكنها ليست عسيرة التحقيق . . حين تمتلئ نفوس الفنانين والأدباء بمفاهيم هذا المنهج ، فتتطلق من ذاتها تنشئ تصورات فنية جديدة ، وصوراً فنية جديدة ، وموضوعات شائقة ذات جاذبية وذات جمال مشرق طليق .

وقد بدأت تبشير في عالم الفن الإسلامي . . في القصة والشعر والبحث والمقالة والخطرة ، تبشر بأننا في الطريق الصاعد ، وأننا إن شاء الله واصلون .

وإني — وأنا أدلى بجهدى اليسير في هذا المجال — لأرى على الأفق الممتد تبشير هذا النور ، فتماؤنى الثقة بأن الصبح المشرق قريب . . قريب !

تصويب

وقعت أخطاء قليلة في بعض آيات القرآن الواردة في الكتاب نصحتها فيما يلي :

- جاء في ص ٢٩ : ... وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . .
- والصواب : ... ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . .
- وجاء في ص ٤٥ : ... يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير . .
- والصواب : ... يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير . .
- وجاء في ص ١١٤ : ... ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن . .
- والصواب : ... ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن . .
- وجاء في هامشة ص ١٤٥ : سورة الفرقان (٣٤) وصحتها سورة لقمان .
- وجاء في ص ١٥٢ : ... ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق . .
- والصواب : ... وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق . .

الفهرس

صفحة	الموضوع
٥	مقدمة
١٥	طبيعة الإحساس الفني
٢٢	طبيعة التصور الإسلامي
٤٨	الإنسان في التصور الإسلامي
٦٦	الواقعية في التصور الإسلامي
٩٥	العواطف البشرية في التصور الإسلامي
١٢٥	الجمال في التصور الإسلامي
١٤٤	القدر في التصور الإسلامي
١٦٤	حقيقة العقيدة في التصور الإسلامي
١٧٧	الفن الإسلامي : حقيقته ومجالاته
٢٠٤	القرآن والفن الإسلامي
٢١٢	أولاً : مشاهد الطبيعة في القرآن
٢٢٩	ثانياً : القصة في القرآن
٢٥٢	ثالثاً : مشاهد القيامة في القرآن

الموضوع	صفحة
في الطريق إلى أدب إسلامي	٢٦٣
(نماذج) أولاً : من الشعر	٢٦٨
١ — محمد إقبال	٢٦٨
٢ — عمر الأميري	٢٨٢
٣ — طاغور	٢٩٢
٤ — سكينه بنت الحسين	٢٩٧
٥ — ابن الرومي	٢٩٨
ثانياً : من القصة والمسرحية	٣٠١
١ — وموسة الشيطان	٣٠١
٢ — المصير	٣٢٦
٣ — الراكبون إلى البحر	٣٣٨
آفاق للمستقبل	٣٥٢

كتب للمؤلف

الإنسان بين المادية والإسلام	[الطبعة الثالثة]	دار إحياء الكتب العربية
شبهات حول الإسلام	[الطبعة الرابعة]	مكتبة وهبة
في النفس والمجتمع		» »
قبسات من الرسول	[الطبعة الثانية]	» »
معركة التقاليد		» »
منهج التربية الإسلامية		دار القلم
هل نحن مسلمون		مكتبة وهبة
منهج الفن الإسلامي		دار القلم

كتب تالية

دراسات في النفس الإنسانية
الثبات والتطور في حياة البشرية

هذا الكتاب

- هذا الكتاب يعالج قضية أساسية في الفكر الإنساني ، ويستشرف أفقاً جديداً في تصور الكون والحياة والفن والجمال ، وينشئ فصلاً مستحدثاً في النقد الفني .
 - فالفن هو التعبير الإنساني الجميل عن الكون والحياة وعن تصور الإنسان وانفعاله بالحياة والناس والكون من حوله .
 - والتصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان هو أكمل تصور ، وأشمل تصور ، وأصدق تصور ، وأجمل تصور .. ورؤية الحياة والكون والناس والانفعال بها من خلال ذلك التصور الكامل الشامل الصادق الجميل ، من شأنها أن تنشئ فناً أكبر وأرفع وأصدق وأجمل من كل ما عرفته البشرية حتى اليوم من ألوان الفن ومستوياته .
 - والفن ينبغي أن تكون له موازين جمالية منتزعة من موازين الجمال الكونية والحيوية والإنسانية . فالفن لا يمكن أن يقوم بمعزل عن الكون والحياة والإنسان ، ومن ثم يجب أن لا تنعزل موازينه وقيمه عن الكون والحياة والإنسان .
 - والفن الإسلامي ليس هو - بالضرورة - الفن الذي يتحدث حديثاً مباشراً عن الإسلام .. وهو على وجه اليقين ليس الوعظ والإرشاد والحث على اتباع الفضائل .. وليس هو كذلك حقائق العقيدة المجردة ، مبلورة في صورة فلسفية .
 - إنما هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود .
 - هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان .
 - والمؤلف يضع الموازين الفنية الجمالية - أو يكشف عن هذه الموازين - كما هي مرتسمة من خلال التصور الإسلامي .
 - والكتاب - من ثم - ينشئ فصلاً مستحدثاً في النقد الفني ، كما يستشرف أفقاً جديداً في تصور الكون والحياة والفن والجمال .
- دار الفلم

